

© विश्वविजय प्रा लि.

मुद्रक व प्रकाशक विश्वविजय प्रा लि,
एम-12 कनाट मरकम, नई दिल्ली-1

विप्र 32.576 II

सुदर्शन चौपड़ा :	
तुलसीदास और हिंदु समाज	5
भदत आनंद कौसल्यायन :	
रामचरितमानम में नारी	53
रामचरितमानस में ब्राह्मणशाही	77
गंगा सहाय प्रेमी :	
तुलसी साहित्य अनुवादों की नुमाइश	92
धनुषयज्ञ . रामचरितमानस का एक असंगत प्रसंग	106
रामचरितमानस के कुछ असंगत प्रसंग	111
तुलसी और वेद	117
तुलसी के आकड़ों	128
तुलसी साहित्य में साधुसत	147
रामप्रियाशरणासिंह 'रत्नेश' :	
ब्राह्मणवाद	156
सच्चिदानंद मिश्र :	
साहित्यिक चोरी	164
लक्ष्मीनारायण शर्मा :	
तुलसी का चिद्रोह	172
चंद्रशेखर शुक्ल :	
तुलसी का मानस	180
सच्चिदानंद मिश्र :	
कितने मौलिक	188
यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' :	
चार सौवी जयती	203

तुलसीदास और हिंदू समाज

किसी कृति का मूल्यांकन या तो इस दृष्टि से किया जाता है कि उन ने साहित्य को कहा तक आगे बढ़ाया या फिर इस दृष्टि से कि उसने समाज को आगे बढ़ाने में कहाँ तक सहायता दी. वैसे सच तो यह है कि ये दोनों दृष्टियाँ एक ही चीज के दो पहलू हैं, कोई अलगअलग चीजें नहीं. इन में अगर भेद है भी तो उसे केवल तकनीकी अंतर कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य और समाज में आधारभूत भेद कुछ नहीं होता. भले ही कोई रचना 'स्वांत.सुखाय' लिखी जाए या 'बहुजनहिताय, लेकिन लिखी जा चुकने के बाद जब वह कृति-कार के पास से हट कर दूसरे के सामने जाती है, उसी क्षण से उस के प्रभाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है. और प्रभाव वो ही तरह के हो सकते हैं. एक तो यह कि पढ़ने वाला प्रेरणा पा कर अपने जीवन को उन्नत बना कर आगे बढ़ जाए, दूसरा यह कि निराश हो कर सब हथियार डाल दे, यानी पीछे लौटने का घातक मार्ग चुन ले. हतप्रभ हो कर वहीं का वहीं खड़ा रह जाना भी क्योंकि आगे बढ़ने से विमुख होना है, इसलिए उसे भी पिछड़ जाना या पीछे लौटना ही कहा जाएगा.

यहीं पर यह बात भी साफ कर देनी आवश्यक है कि संसार में कोई भी चीज चिरतन नहीं होती. यह एक वैज्ञानिक तथ्य है. इसलिए कोई भी सत्य, कोई भी विचार, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो हर वक्त एक जैसी ही रहे. हर चीज बदलती रहती है, क्षणक्षण बदलती रहती है. हर पल होने वाला परिवर्तन जब तक पुरानी स्थिति की सीमाओं के अंदर रहता है, तब तक उस में मात्रात्मक परिवर्तन (क्वांटिटेटिव चेंज) होते रहते हैं. फिर धीरेधीरे एक वक्त ऐसा आ जाता है जत्र वह परिवर्तन पुरानी सीमाएं लाघ जाता है. तत्र न्यूनित मूल रूप से बदल जाती है और वह परिवर्तन अपने नए रूप में गुणात्मक परिवर्तन (क्वालिटेटिव चेंज) कहलाने लगता है. परिवर्तन की यही प्रक्रिया दुनिया की हर चीज पर लागू होती है.

इसी तरह पुराने युग और पुराने विचार नए जमाने और नए चिंतन में बदलते रहते हैं. मतलब यह कि विचार का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, बल्कि भौतिक स्थितियां ही विचार को जन्म देती हैं. स्थितियां बदलती रहती हैं, विचार भी बदलते रहते हैं.

इस ज्ञान के अभाव में जो चिंतन चलता है उस के लिए आत्मा और परमात्मा की कल्पना करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता. इस चिंतन के अनुसार मनुष्य के विचार भौतिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होते, पाप और पुण्य की शक्तियों में संघर्ष होता रहता है. जब मनुष्य पवित्र विचार ग्रहण कर लेता है तो ससार शुभ हो जाता है और धर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और जब वह अधर्म की ओर बढ़ता है तो पाप की शक्तियां ससार पर अधिकार कर लेती हैं. ऐसे विचारकों के कथनानुसार इसी आधार पर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग का चक्र चलता है और इन का मत है कि आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तथा संसार झूठ और माया है.

शब्द इसी कारण इस प्रकार के सभी ग्रंथों को मनुष्य द्वारा रचित न कह कर 'देवी ग्रंथ' घोषित किया जाना जरूरी हो गया क्योंकि संसार तो झूठ और माया है और इस में रहने वाला लेखक भी वैसा ही होगा. तब फिर भला लोगों को उस की बातों पर विश्वास कैसे होगा! बहुत पुराने ग्रंथों की तो बात छोड़ ही दें, अभी केवल चार शती पूर्व अकबर बादशाह के राज्यकाल में लिखे गए ग्रंथ 'रामचरितमानस' के विषय में भी इस तरह की आंतिग्या जोड दी गई है कि इस की रचना "साक्षात् भगवान श्री गौरीशंकरजी की आज्ञा से हुई तथा इस पर उन्हीं भगवान ने 'सत्यं, शिवं, सुंदरम्' लिख कर अपने हाथ से सही की. ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठनपाठन एवं मननअनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा—इस में तनिक भी संदेह नहीं है." (हनुमानप्रसाद पोद्दार)

'गोस्वामी तुलसीदासजी की सक्षिप्त जीवनी' शीर्षक के अंतर्गत गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस में बताया गया है कि तुलसीदास "तीर्यटन करते हुए काशी पहुंचे. मानसरोवर के पास उन्हें काकभुशुंडिजी के दर्शन हुए. वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिस ने उन्हें हनुमानजी का पता बतलाया. हनुमानजी से मिल कर तुलसीदासजी ने उन से श्री रघुनाथजी का दर्शन कराने की प्रार्थना की. हनुमानजी ने कहा, 'तुम्हे चित्रकूट में रघुनाथजी के दर्शन होंगे'

इस पर तुलसीदासजी चित्रकूट की ओर चल पड़े. चित्रकूट पहुंच कर... एक दिन उन्हें राम के दर्शन हुए. उन्होंने देखा कि दो राजकुमार घोड़ी पर सवार हो कर धनुषबाण लिए जा रहे हैं. तुलसीदासजी उन्हें देख कर मुग्ध हो गए पर पहचान न सके. पीछे से हनुमानजी ने आ कर उन्हें सारा भेद बताया तो बड़ा पश्चात्ताप करने लगे. हनुमानजी ने उन्हें सात्वना दी और कहा प्रातः-काल फिर दर्शन होंगे. संवत् 1607 की मौनी अमावस्या, बुधवार के दिन उन

के सामने भगवान श्रीराम पुन प्रकट हुए उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास से कहा, 'बाबा! हमें चंदन दो'. हनुमानजी ने सोचा, कहीं वह इस बार भी घोषान खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर के यह दोहा कहा :

चित्रकूट के घाट पर भई सतन की भीर,
तुलसीदाम चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर.

तुलसीदासजी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए. भगवान ने अपने हाथ से चंदन ले कर अपने तथा तुलसीदासजी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए.

इसी जीवनी में आगे चल कर यह भी कहा गया है कि सवत सोलह मी अठारह में तुलसीदासजी "हनुमानजी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े. उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था पर्व के छ दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए वहां से वह काशी चले आए और वहां उन के अंदर कवित्वशक्ति का स्फुरण हुआ और वह संस्कृत में पद्य रचना करने लगे. पर दिन में वह जितने पद्य रचते, रात्रि में सब लुप्त हो जाते. यह घटना रोज घटती आठवें दिन तुलसीदासजी को स्वप्न हुआ. भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो. तुलसीदासजी की नींद उचट गई वह उठ कर बैठ गए. उसी समय भगवान शिव और पार्वती उन के सामने प्रकट हुए. तुलसीदासजी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया. शिवजी ने कहा, 'तुम अयोध्या में जा कर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो. मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी.' इतना कह कर श्री गौरीशंकर अंतर्धान हो गए "

फिर अयोध्या आ कर सवत सोलह मी एकतीस में तुलसीदास ने जिस दिन रामचरितमानस की रचना शुरू की उस दिन का वंसा ही योग बताया गया है जैसा कि त्रेतायुग में रामजन्म के दिन था दो वर्ष, सात महीने और छद्मीस दिन में ग्रथ की समाप्ति हुई, यानी ठीक वही दिन सिद्ध किया गया है जिस दिन राम का विवाह हुआ था

उस के बाद "भगवान की आज्ञा से तुलसीदासजी काशी चले आए. वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया. रात को पुस्तक श्री विश्वनाथजी के मंदिर में रख दी गई सवेरे जब वह खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया : सत्य, शिव, सुंदरम्. और नीचे भगवान शंकर की सही थी उम समय उपस्थित लोगो ने 'सत्य शिव, सुंदरम्' की आवाज भी कानों से सुनी "

तुलसीदास की कुटिया के बाहर साक्षात् राम और लक्ष्मण धनुषबाण लिए पहरा दिया करते थे इस बात को सिद्ध करने के लिए पुस्तक की पाठ्यलिपि चुराने के प्रयास का प्रसंग जोड़ दिया गया है. मगर इसी प्रसंग में विगेधी बात यह आ गई है कि 'तुलसीदासजी ने अपने लिए भगवान को कट्ट हुआ जान कर

कुटी का सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहा रख दी' तो क्या टोडरमल की रखवाली रामलक्ष्मण की पहरेदारी से अधिक सशक्त थी? फिर एक प्रसंग यह आया है कि पंडितो ने परीक्षा लेने के लिए "भगवान विश्वनाथ के सामने सब से ऊपर वेद, उस के नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सब के नीचे रामचरितमानस रख दिया. मंदिर बंद कर दिया गया प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदो के भी ऊपर रखा हुआ है." इस प्रसंग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि यह पुस्तक वेदों से भी श्रेष्ठ है.

ग्रंथ की रचना के साथ और इस के रचनाकार के संबंध में जो अविश्वसनीय बातें और चमत्कारी प्रसंग जोड़ दिए गए हैं वे सब पुस्तक के अदर वर्णित सामग्री को देखते हुए कुछ विशेष आपत्तिजनक नहीं रह जाते क्योंकि इसी तरह की अविश्वसनीय बातें पूरे ग्रंथ में भरी पड़ी हैं. बुद्धि या तर्क से किसी चीज का कोई मेल नहीं, मन में जब भी जो कुछ आया कह डाला.

रही बात तुलसी की विचारधारा की, सो उस के बारे में यदि आज का चिंतनशील व्यक्ति यह कहे कि तुलसी ने हिंदुओं में अंधविश्वास, कायरपन, दबूपन और गुलामी की भावना पैदा करने में सब से अधिक योग दिया है तो ऐसा कहना अनुचित न होगा इस बात का विश्लेषण करने के लिए यदि हम एक सिरे से ही रामचरितमानस को ले कर चर्चा करते चलें तो सुविधा रहेगी

आत्महीनता की भावना को भक्त कवियों ने विशेष गुण माना है. तुलसीदास ने तो आत्महीनता के प्रदर्शन की कोई सीमा ही नहीं रखी. उन का हर ग्रंथ इस का प्रमाण है. 'विनयपत्रिका' में तो सिवा इस के और कुछ है ही नहीं. यदि किसी व्यक्ति में तनिक भी आत्मसम्मान है तो वह रामचरितमानस को पढ़ कर फुड़े बिना नहीं रह सकता. मगलाचरण में सभी देवीदेवताओं की वंदना कर के फिर 'पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणवंदना' (वंदेउ प्रथम महीसुर चरना) करने के बाद सब को एक साथ संबोधित किया गया है कि मुझे अपने बुद्धिबल का भरोसा नहीं है, इसी लिए मैं सब से विनती करता हूं. पंक्तियां हैं:

निज बुद्धिबल भरोस मोहि नाही, तातें विनय करऊ सब पाही.

साथ ही इस बात का अहसास भी तुलसी को है कि इस सीमा तक का हीनभाव प्रदर्शन देख कर लोगवाग हंसेंगे. तभी तो श्लेष उतारते हुए वह श्लेष से कह डालते हैं कि डुण्डों के हंसने से मेरा हित ही होगा (खल परिहास होई हित मोरा).

आत्मभर्त्सना के दौर में तुलसी ने यहां तक कह डाला है कि जो रामजी के भक्त कहला कर लोगो को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगामस्ती करने वाले, धर्मध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधो का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगो में सब से पहले मेरी गिनती है. देखिए, जरा इन पंक्तियों को :

वचक भगत कहाइ राम के, किकर कचन कोह काम के.

तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धरमश्वज घधक घोरी

रामायण अगर अलौकिक ग्रंथ है और उस पर तथाकथित भगवान के हस्ताक्षर हुए थे तो तुलसी के भगवान को क्या इतना भी भौगोलिक ज्ञान नहीं कि धरती कछुए की पीठ और शेषनाग के फन पर नहीं खड़ी? (कमठ सेष सम घर वसुधा के) उन्हें क्या यह भी मालूम नहीं कि पृथ्वी घूमती है, अचल नहीं है? (विश्व भार भर अचल छमा सी).

मुगल बादशाह की रियाया के रूप में बसते हुए तुलसी क्या यह भी नहीं जानते थे कि मुसलमान हुक्मरानों ने कितनी बेरहमी के साथ हिंदुओं के कत्ले-आम करवाए, लूटपाट की, बलात्कार किए और जजिया कर लगाए. तुलसी तो अभी तक यही मानते चले जा रहे थे कि राजा ईश्वर के अंश से उत्पन्न होता है (ईश अंश भव परम कृपाला). इतना ही नहीं बल्कि वह अपने युग के ज्ञान-विज्ञान को नकारने का प्रयास करते हैं कि कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है (नहिं कलि करम न भगति विवेक). जब ज्ञान न होने का उलाहना देने वालों के ज्ञान का यह हाल हो तो फिर लुटतीपिटती और हर जुल्म सहती हुई जनता अपने वक्त के राजा के खिलाफ बगावत करने की प्रेरणा किन से पाएगी? तुलसी के अनुसार राजा तो ईश्वर का अंश था इसलिए ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने की सामर्थ्य भला किस में हो सकती थी

कवि ने खुद अनेक स्थलों पर कहा है कि रामचरितमानस की रचना शिवजी ने की है : "रामचरितमानस एहि नामा . विरचेउ संभु सुहावन पावन." अतः प्रभु की वाणी को तो अंध भक्त की तरह मानना ही चाहिए :

मातपिता गुरु प्रभु के वानी, त्रिनहिं त्रिचार करिअ सुभ जानी.

और तुलसी के प्रभु ने जो मनुष्य के रूप में अवतार भी लिया तो मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि ब्राह्मण, गऊ, देवता और संतों के लिए (विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन्ह मनुज अवतार) और उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि सूर्य स्थिर है, चलता नहीं (कौतुक देख पतंग भूलाना, अर्थात् यह कौतुक देख कर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया). राम जब पैदा हुए तब महीना भर दिन ही रहा. 'सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए और महीने भर बाद फिर से गुणगान करते हुए चले (मास दिवस कर दिवसा .रथ समेत रवि थाकेउ .दिनमान चले करत गुन गाना)

यों ऐसे कवि के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता जिसे त्रेतायुग के व्यक्ति कलियुग में भी आ कर मिलते हों और वह खुद भी त्रेता में पहुँच सकता हो. जब राम, लक्ष्मण और सीता वन को जाते समय यमुना पार उतरते हैं, "उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुज, छोटी अवस्था का और सुंदर था उसकी गति कवि नहीं जानते, वह तो वंरागी वेष में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्रजी का प्रेमी था." इन पंक्तियों को

पढ़ जाइए :

तेहि अरवमर एक तापसु आवा, तेज पुज लघु वयस सुहावा,
कवि अलखित गति वेपु विरागी, मन, क्रम, वचन राम अनुरागी.

तुलसी ने जातिवाद को विशेष बढ़ावा देना चाहा है. इस का कारण यह था कि मुसलमानों के काल तक आतेआते हिंदुओं में जाति भावना की बेड़ियां ढीली होने लगी थीं. फलस्वरूप तथाकथित श्रेष्ठतम जाति (ब्राह्मण) का थोपा गया मान घटने लगा था. मुफ्तखोरों की इस जाति का एकमात्र काम दूसरों की कमाई पर बढ़िया से बढ़िया खाना और उच्चता के नशे में मस्त झूमते रहना था. अपना घंघा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि लोगों की भावनाएं उभार कर फिर से उन्हें जातिवाद की संकीर्णता में जकड़ा जाता. इसी लिए तुलसी ने कहा है कि यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथापि जाति अपमान सब से बढ़ कर कठिन है :

यद्यपि जग दारुन दुख नाना, सब ते कठिन जातिअपमाना.

इसी लिए बरात का स्वागत भी जनक ने जातिभेद के अनुसार करवाया. उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्रीपुरुषों को अपनेअपने योग्य स्थान पर बंठाया गया. (उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, निजनिज थल अनुहारि).

मंथरा को कोसते समय भी उसे 'नीच जाति वाली' कह कर गाली देना कवि को आवश्यक लगा (करई बिचार कुबुद्धि कुजाति) और साथ ही यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि नीच जाति के व्यक्ति कुबुद्धि भी होते हैं. केवल वही नहीं, तुलसी की दृष्टि में नीच जाति को सभी स्त्रियां 'पत्यर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव की' होती हैं.

वन हित कोल किरात किसोरी, रची किरंकि विपम सुख भोरी.

इस के अलावा यह भी कि नीच जाति की रचना भी भगवान ने की है और उन्हें जंगलों में रखना भी प्रभु द्वारा ही निश्चित किया हुआ है मतलब यह कि जंगलों में रहने के लिए ही उन्हें रचा गया था, इसी कारण उन का स्वभाव ऐसा कठोर बनाया गया है. इसी प्रकार निषाद जाति का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि यह जाति 'लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीच मानी जाती है' और इस को 'छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है.'

लोक वेद मव भातिहि नीचा, जामु छांह छुई लेडड सीचा

भरत जब अयोध्यावासियों को साथ ले कर वन में राम से मिलने जाते हैं तब वन में रहने वाली कोल, किरात और भील आदि जातियों के लोग अयोध्यावासियों का सत्कार करते हैं. बढ़िया से बढ़िया शहद, कंदमूल, फल आदि खाने को देते हैं. उन के इस प्रेममय अतिथिसत्कार का बदला जब अयोध्यावासी दाम घुका कर देना चाहते हैं तो वे अपमानित अनुभव कर मना करते हुए कह उठते हैं, "मानत साधु प्रेम पहिचानी" मतलब यह कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उम का सम्मान करते हैं, अर्थात् आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए,

दाम दे कर या वस्तुएं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए.

मगर कवि को जब इतने से भी सन्न नहीं होता तो वह उल्टे उन्हीं के मुंह से अपनी जाति की बुराई कराने लगते हैं, "हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आप के कपड़े और वरतन नहीं चुरा लेते हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं. हमारे दिनरात पाप करते ही बीतते हैं. तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं. हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कँसी! यह सब तो श्री रघुनाथजी के दर्शन का ही प्रभाव है." देखिए निम्न पक्तियाँ :

यह हमारा अति बड़ि सेवकाई, लेहि न वामन बसन चुराई.

हम जड़ जीव जीवगनघाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती

पाप करत निसिवासर जाही, नहि कटि पट नहि पेट अघाही

सपनेहु धरमबुद्धि कस काळ, यह रघुनदन दरस प्रभाळ

यों जातिभावना पर तो रामचरितमानस का पूरा कथानक ही टिका हुआ है. रामरावण युद्ध भी जातियुद्ध ही है निशाचर जाति के लोग अनार्य थे जो आर्यों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे. फलस्वरूप तनातनी बनी रहती थी, लड़ाइया भी होती ही रहती थीं और छिटपुट वारदातें भी मगर आर्यों के पक्षधर कवियों ने अनार्यों को अद्भूत, नीच, दानव, राक्षस आदि नामों से पुकारना शुरू कर दिया था. वरना राक्षस भी मनुष्य ही थे, मानव से परे कोई अलग नस्ल के नहीं थे. जिस प्रकार 'कुरान' में विश्वास न रखने वालों को काफिर कह दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आर्य सभ्यता और वेदों की प्रभुता स्वीकार न करने वालों को अनार्यों ने दानव या राक्षस कहना शुरू कर दिया था आर्य शासकों ने उत्तर भारत पर हुकूमत जमा लेने के बाद अपने प्रचारक ऋषिमुनियों को दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए भेजना शुरू किया तो दक्षिण भारतीय जातियाँ उस प्रचार का विरोध करने लगी थीं इसी विरोध के परिणामस्वरूप कई बार प्रचारक लोग मुठभेड़ों में मारे भी जाते थे. ऐसी ही किसी मुठभेड़ में मारे गए आर्यों के अस्थिपिण्ड वन में पड़े देख कर राम ने मुनियों से पूछा होगा (प्रसंग अरण्य कांड का है) .

पुनि रघुनाथ चने वन आगे, मुनिवर वृ द विपुल सग लागे.

अभ्यि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन्ह लागि अति दाय

पूछे जाने पर मुनियों ने कहा, "हे स्वामी! आप तो सर्वदर्शी और अंत-र्यामी हैं जानते हुए भी हम से कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दिलों में सब मुनियों को मार डाला है. यह सुनते ही राम की आँखों में पानी उतर आया, यानी अपनी जाति के प्रचारकों की अनार्यों द्वारा यह दुर्गति हुई देख कर जातिअपमान का बदला लेने की भावना जोर मार उठी." देखिए :

जानतहू पूछिअ कम स्वामी, समदरमी तुम्ह अनरजामी,

निमिचर निकर मकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए.

फिर इसी जातिअप्रमान का बदला लेने के जोश में 'राम ने भुजा उठा कर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा' (निसचर हीन करऊं महि, भुज उठाइ पन कीन्ह).

रावण भी इन्हीं निशाचरों में से था और अनायों का एक शक्तिशाली राजा था. वह मानव था, मानव के अलावा और किसी नस्ल का नहीं था. इस बात का प्रमाण भी स्वयं तुलसी के रामचरितमानस से ही दिया जा सकता है. पहला प्रमाण तो रावण द्वारा सीता स्वयंवर में भाग लेना ही है. मनुष्यों को ही तो स्वयंवर में न्योता गया होगा! इस के अलावा एक और बड़ी बात यह कि तुलसी ने खुद माना है कि रावण उत्तम कुल का है, ऋषि पुलस्त्य का पौत्र है. वह कहते हैं, "उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती."

अब सवाल यह है कि जब उस के पितामह को तो उत्तम कहा गया है और उन के साथ 'रिषि' शब्द लगाया गया है तो फिर उन्हीं ऋषि पुलस्त्य का वंशज राक्षस या दानव क्यों कर हो गया! सीधी बात है कि पुलस्त्य ने आर्यों की अधीनता स्वीकार ली थी, इसलिए उमे 'उत्तम' और 'रिषि' की उपाधि दे दी गई, जब कि रावण ने रघुवंश के अधीन होना स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उसे 'राक्षस' और 'दानव' कह कर गालियां दी गई. हनुमान जब राम का दूत बन कर लंका में जाता है तो रावण से यही बात कहता भी है, "तुम राम के चरणकमल को हृदय में धारण कर लो, अर्थात् उन की अधीनता स्वीकार कर लो और लंका का अचल राज्य करो ऋषि पुलस्त्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो, अर्थात् जिस प्रकार पुलस्त्य ने आर्यों की दृष्टि में यश अर्जित किया था, उसी प्रकार तुम भी करो." जिस चीपाई का यह भावार्थ है, वह इस प्रकार है:

राम चरन पंकज उर धरहू, लका अचल राज तुम्ह कर्हू
रिषि पुलस्ति जसु विमल मयका, तेहि समि महुं जनि होहु कलका

इस से स्पष्ट होता है कि आर्य जाति से राम का अभिप्राय केवल यही था कि किसी तरह लंका का अनार्य राजा अधीनता स्वीकार कर ले. फिर चाहे अधीन होने के बाद वह लंका पर अवल राज्य करता रहे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं.

लेकिन रावण बलवान राजा था, उस की प्रजा हर दृष्टि से संतुष्ट और समृद्ध थी. आर्यों में सर्वाधिक घनाढ्य कुबेर तक को रावण नीचा दिखा चुका था और कुबेर का पुष्पक विमान तक जीत कर ले गया था. लंका में उस की प्रजा कितनी सुखी थी, वह तो इसी बात से प्रकट होता है कि उमे 'सोने की नगरी' कहा जाता था. वहां कोई गरीब नहीं था. इस तथ्य को खुद तुलसीदास ने भी स्वीकार किया है कि योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया:

जेहि जम जोग वाटि गृह दीन्है, मुखी सकल रजनीचर कीन्है.

लंका पर आर्य राजाओं की ललचाई नजर का कारण भी वहा की ममृद्धि ही थी. तुलसी ने लंका का व्योरा देते हुए उमे स्वर्गलोक की अमरावतीपुरी यानी इन्द्र की नगरी और नागकुल की भोगावतीपुरी मे भी अधिक मुदर और वाकी नगरी बताया है:

भोगावति जमि अहिकुल वामा, अमरावति जमि मक्रनिवासा
तिन्हू तें अधिक रम्य अति वका, जग विख्यात नाम तेहि लका
यही लंका पहले आर्यों ने अनार्यों पर हमला कर के जीत ली थी और कुबेर वहां का राजा बन बैठा था. लेकिन बाद मे रावण नामक बलवान अनार्य ने सेना संगठित कर के अपने पितामहो द्वारा हारा हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया था. इस बात के प्रमाण के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, रामचरितमानस मे ही इस का उल्लेख है:

हरि प्रताप जेहि कल्प जो जातुधानपति होई,

सूर प्रतापी अतुल वटदल समेन बस सोई

(भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूरवीर, प्रतापी, अतुल बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी मे बसता है)

रहे तहा निसिचर भट भारे, ते सब सुरन्हू समर सघारे

अब तह रहहि सक्र के प्रेरे, रच्छक कोटि जच्छपति केरे

(पहले वहा बड़ेबड़े योद्धा निशाचर लोग रहते थे देवताओं यानी आर्य जाति के लोगो ने उन सब को युद्ध मे मार डाला. अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के एक करोड रक्षक यक्ष रहते हैं)

दसमुख कतहु खत्रि अमि पाई, मेन साजि गढ घेरेमि जाई

देखि विकट भट वडि कटिकाई, जच्छ जीव ले गए पराई.

(रावण को खबर मिली तो उस ने सेना सजा कर किले को जा घेरा. उस बड़े विकट योद्धा और उस की बडी सेना को देख कर यक्ष लोग अपने प्राण बचा कर भाग गए)

इस प्रकार रामचरितमानस से ही प्रमाणित होता है कि रावण ने आर्यों द्वारा हथिया ली गई नगरी को जीत कर वहां अपनी राजधानी स्थापित की. दरअसल इसी बात की जलन आर्यों को थी जिसे उतारने के लिए राम ने लंका पर चढाई की और वहाना बना लिया सीताहरण का यो मच यह है कि सीताहरण होने के लिए भी राम खुद ही जिम्मेदार है. रावण की बहन का अकारण अग्रमान करना और उस के नाककान काट लेना ही तो सीताहरण का तात्कालिक कारण बना, वरना एक औरत को प्रणय निवेदन करने पर मारमार के अग्रहीन कर डालना कहा की मर्यादा थी और कहां की बहादुरी! राम तो रावण के साथ लडाई करने का वहाना चाहते थे, सो वहाना इम तरह खुद पैदा कर लिया.

इम प्रकार रामरावण युद्ध सीधे तीर पर आर्य और अनार्य जातियो के बीच हुए युद्ध का प्रतीक था. रावण की राक्षस के रूप मे कल्पना कर के कवि

ने जनसाधारण के अंधविश्वास को ही बढ़ावा दिया है।

रामचरितमानस अंधविश्वासों को प्रश्रय देने में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिवविवाह के अवसर पर शिवजी के शृंगार का वर्णन ही देख लें: 'कुंडल कंकन पहिरे व्याला' (सांपों के कुंडल और कंकण पहने), 'ससिललाट सुंदर सिर गगा, नयन तीनि उपवीत भुजंगा. गरल कंठ उर नर सिर माला...' (मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष सौर छाती पर नरमुंडो की माला.)

अब जरा शिव के वारारतियों का हलिया तो देखिए:

भूपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें -

खर स्वान सुअर सृगाल मुख गन वेप अगनित को गनै.

बहु जिनस पिचास जोगि जमात वरनत नहि वनै.

(भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के शरीर पर ताजा खून मला हुआ है। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उन के मुँह हैं। गणों के अनगिनत वेपों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगियों की जमातें हैं, उन का वर्णन करते नहीं बनता.)

क्या इस प्रकार के बीभत्स और भयानक देवताओं के प्रति जनता के मन में श्रद्धा या भक्ति सहज रूप में उत्पन्न हो सकती है? वास्तविक स्थिति है भी यही कि मानवेतर किसी शक्ति के प्रति मनुष्यों को आस्थावान बनाने के लिए उस शक्ति का भय और आतंक जमाया जाता है ताकि लोग डर कर उसे मानने लगे। भय का ही दूसरा नाम भगवान है और भय पैदा करने के लिए इस प्रकार के भयंकर चमत्कारी चित्रणों द्वारा अंधविश्वास जगाना ही असल काम होता है जिसे तुलसी ने बड़ी खूबी के साथ निभाया है। इस प्रकार के अविश्वसनीय चित्रणों के विरुद्ध कोई आवाज न उठा सके या तर्कबुद्धि द्वारा इन बातों पर अविश्वास या शंका का प्रश्न न उठा दे, इस चीज का इतजाम करने के लिए दलील दी जाती है कि 'राम अतर्क्य बुद्धि मन वानी.'

जब विष्णु के चार भुजाएं, ब्रह्मा के चार मुख, शिव का विकट वेप और पांच मुख हैं (विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेप मुख पंच पुरारि) तब रावण के ही दत्त मुख वर्णित कर देने से वह राक्षस या दानव क्यों कर हो गया? वास्तव में यह सारी की सारी मनगढ़ंत उलटौसीधी अटकलें केवल चमत्कार प्रदर्शन हैं और जनता को अंधविश्वासी तथा भूर्ख बनाए रख कर अपना हलवापूरी पाते रहने के ढंग हैं।

कोई इन मुफ्तखोरो को दान देते समय आनाकानी या कजूती न करे, इसी लिए रामचरितमानस में दान की महिमाएं बखानी गई हैं और मांगने वालों को मना कर देना निकृष्ट व्यवहार घोषित किया गया है। साथ ही जो लोग किसी भी मंगते को 'नहीं' कहते ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को 'विरले' और 'श्रेष्ठ' पुरुष की उपाधि दी गई है:

मंगल लर्हाह न जिन्ह के नाही, ते नरवर थोरे जग माही

“इस के अलावा जितने भी छोटेबड़े अंधविश्वास आज हिंदू समाज में नजर आते हैं, उन्हें पैदा करने या बढ़ावा देने में भी तुलसी की रामायण का बहुत बड़ा हाथ है. उदाहरण के लिए यदि हिंदू समाज में पुरुष का दायां अंग और स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है तो इस के अनेक प्रमाण रामचरित-मानस में उपलब्ध हैं. “फरकाह सुभद अग सुनु आता” (हे भाई, सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं) “मंजुल मंगल मूल वाम अग फरकन लगे.” (सुंदर मंगलो के मूल उन के—सीता के—बाएं अंग फड़कने लगे.)

शकुनअपशकुन संबंधी भी जितने अंधविश्वास हिंदुओं में पाए जाते हैं, उन सब की जड़ भी इसी रामायण में है: “होहि सगुन सुंदर सुभदाता” (सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं) फिर इन शकुनों का व्योरा दिया गया है “दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है. नेवले के दर्शन भी सब ने किए. तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है. श्रेष्ठ यानी सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए चली आ रही हैं. लोमड़ी फिरफिर दिखाई दे जाती है गाएं सामने खड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं. हिरनों की टोली बाईं ओर से घूम कर दाहिनी ओर की आई, मानो सभी मंगलो का समूह दिखाई दिया सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है. श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी. वही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए ” जरा निम्न पकितया पढ़िए.

दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पात्रा
सानुकूल वह त्रिविध वयारी, सघट मवाल आव वर नागी
लोवा फिरफिर दरसु देखावा, सुरभी सनमुख मिसुहि पित्रावा
भृगमाला फिर दाहिनि आई, मंगलगन जनु दीन्हि देखाई
छेम करी कह छेम विसेपी, म्यामा वाम सुतरु पर देखी
मनमुख आयउ दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना

जब राम की वारात चढ़ने के समय इस तरह के शकुन होने से मंगल हुआ दिखाया गया है तो फिर हिंदू परिवार में उसी प्रकार का तामझाम बटोर कर रखा जाने का अंधविश्वास अगर घर कर गया है तो इस के लिए वही तुलसी उत्तरदायी हैं जो हर इस तरह के प्रसंग में ऐसीऐसी टिप्पणियां देते चलते हैं. “सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवाछिन् फल देने वाले शकुन सच्चे होने को एक साथ ही हो गए ” पकितया इस प्रकार हैं

मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार,

जनु मव साचे होन हित भए मगुन एक वार

अंधविश्वासों की ही कड़ी में ज्योतिष भी आती है जिसे सच्चा सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की उक्तियों से काम लिया गया है. उदाहरणार्थ, राम, लक्ष्मण और सीता जब वन में जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में मिले कुछ यात्री

कहते हैं:

राज लखन मब अग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे.

मारग चलहु पयादेहि पाए, ज्योनिपु भूठ हमारे भाए

(तुम्हारे सब अंगों में राजचिह्न देख कर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है. तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इस में क्या हम यह समझें कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है?)

स्पष्ट है कि भले ही वे तपस्वी वेश में थे मगर ज्योतिषशास्त्र के अनुसार राजाओं की शरीररचना ही कुछ अलग तरह की होती है इस भिन्न शरीर-रचना को पहचान कर यात्रियों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ये राजपुरुष पैदल ही क्यों चल रहे हैं? इस प्रकार तुलसी ने ज्योतिषशास्त्र को सच्चा सिद्ध कर दिया क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वास्तव में राजपुरुष ही थे.

फिर स्थानस्थान पर इस प्रकार के अंधविश्वासमूलक कर्मकांडीय उपदेश भी मानस में भरे पड़े हैं कि जो लोग अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा कर बहुत दान देते हैं (तरपन होम करहि विधि नाना, विप्र जेवांइ देहि बहु दाना), उन लोगो के मनमंदिरों में सीता और राम दोनों बसते हैं. (तिन्हु के मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोइ)

रामायण के कथानक का ढांचा ही तुलसी ने अंधविश्वासो की नींव पर खड़ा किया हुआ है. लगभग सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के कारण मुनियों के शाप या वरदान ही रखे गए हैं. उदाहरण के लिए दशरथ को पुत्रवियोग (यानी राम-चनवास) तपस्वी (यानी शत्रुघ्नकुमार) के अंधे पिता के शाप की वजह से हुआ. और तो और राम का जन्म ही शृंगी ऋषि के वरदानस्वरूप हुआ. इसी प्रकार रावण की मृत्यु का कारण भी शाप ही बतलाया गया है. इस के अलावा और भी बेशुमार छोटीबड़ी घटनाएं शाप या वरदान के चमत्कार दिखाने के लिए ही घटाई गई हैं. उदाहरण के लिए अहिल्या का प्रसंग, जटायु का प्रसंग, काक-भुशुंडि का प्रसंग आदि

जहांतहां संस्कारो आदि के समय तरहतरह के दानपुण्य का वर्णन कर के तुलसी ने ब्राह्मणों की भिक्षावृत्ति को उन का धार्मिक अधिकार और अन्य वर्णों का कर्तव्य सिद्ध किया है. रामायण में कहा गया है कि पिता का दाहकर्म करने के बाद भरत ने विधिपूर्वक स्नान कर तिलांजलि दी. फिर वेद, स्मृति और पुराण, सब का मत निश्चय कर के उन के अनुसार भरत ने पिता का दशगात्र-विधान यानी दस दिनों का कृत्य किया:

एहि विधि दाहक्रिया मत्र कीन्ही, त्रिधिवत न्हाई तिनाजुनि दीन्ही.

सोधि स्मृति मत्र वेदपुराना, कीन्ह भरत दसगात विधाना.

इस प्रकार के विधानों के कारण आज हिंदू परिवार कितनेकितने कर्जों के बोझ से लदे जाते हैं, यह किसी ने छिपा नहीं है. पुरोहित और पडे जंमेजंसे हुकम चलाते रहते हैं, उन्हें पूरा किए बिना जजमान की जान नहीं छूटती उन

भोलेभाले लोगों के सामने श्रातक यह रहता है कि जब रघुकुल के महाराजाओं को भी अपने पुरोहितों की मांग और आज्ञाओं का उल्लंघन करने का साहस नहीं हुआ था तो, हो न हो, इस में श्रवण्य कुछ बात होगी ही. और आज के कथावाचक पंडित भी रामायण की कथा वाचते समय इस प्रकार के प्रसंग पर विशेष समय और श्रम लगा कर व्याख्या करते हैं. "मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी ने जहा जैसी आज्ञा दी, वहा भरतजी ने सब वंसा ही हजारों प्रकार से किया शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए. गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दीं सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजी ने दिए भूखे ब्राह्मण दान पा कर परिपूर्ण हो गए यानी उन की सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई." देखिए यह वर्णन:

जह जस मुनिवर आयमु दीन्हा, तह तम सहम भानि नव कीन्हा
भए त्रिमुद्ध दिए सब दाना, धेनु वाजि गज वाहन नाना
मिघामन भूपन वमन, अन्न धरनि धन धाम,
दिग् भरत लहि भूमिसुर, भे परिपूरन काम "

और किसी भी बात के औचित्यअनौचित्य पर विचार करने लायक तो तुलसी ने आम आदमी को छोड़ा ही नहीं क्योंकि 'धर्मगुरुओं, की आज्ञा को न मानने से धर्म के चले जाने का भय दिखाया गया है और सिर पर पाप का भार चढ़ने का श्रातक बैठाने का भी सारा प्रबंध 'ब्राह्मणश्रेष्ठ तुलसीदास' कर गए हैं.

उचित कि अनुचित किए विचार, धरम जाइ मिर पातक भार

सहज स्वाभाविक ढंग से जो छौंक या जमुहाई आती है, उस तक को शकुन-अपशकुन के साथ जोड़ कर श्रंधविशवासो का जो बोझ तुलसी ने हमारे पूर्वजों की पीठ पर लाद दिया था, उसे हम अभी तक ढोए चले जा रहे हैं. उदाहरणार्थ मिलाप के लिए सेना सहित आते हुए भरत को देख कर राम और लक्ष्मण मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं, तभी वाई और से किसी को छौंक आती है:

"एतना कहत छौंक भई जाए, कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए "

(इतना कहते ही वाई तरफ छौंक हुई. शकुन विचार करने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है यानी जीत निश्चित है)

तभी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर राम से कहा, "भरत से मिल लें तो उन से लड़ाई नहीं होगी. भरत रामजी को मनाने आ रहे हैं. शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है." देखिए ये पक्षितया :

बूढ़ एक कह मगुन विचारी, भरतहि मिलिअ न होइहि गरी.

रामहि भन्तु मनावन जाही, सगुन कहइ अम विग्रह नाही

इसी प्रकार जमुहाई लेते समय 'रामराम' कहने का उपदेश भी रामचरित-मानस में ही दिया गया है

रामराम कहि जे जमुहाही, निन्हहि न पाप पुज नमुहाही

(जो लोग 'रामराम' कह कर जमुहाई लेते हैं, उन के सामने पाप आ ही

नहा सकत.)

पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने को आज तक भी रुढ़ि-वादी हिंदू शकुन मानते हैं और पुरुष के बाएं या स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने को अशुभ समझते हैं. इस के विपरीत सच यह है कि नाडियों में रक्तप्रवाह के कारण ही अंगों में फड़कन होती है, किसी शकुनअपशकुन के साथ इस का कोई संबंध नहीं. मगर क्योंकि तुलसी ने बारबार इसे शकुनोअपशकुनों में गिनाया है इसलिए झूठ कैसे हो सकता है! देखिए तुलसी का वर्णन:

मंगल सगुन होहिं सब काहू, फरकहिं सुखद विलोचन वाहू.

अंधी राजभक्ति की प्रेरणा भी तुलसी की ही देन है. यों तो पूरी रामायण इस का प्रमाण है मगर एक खास नमूना पेश है:

नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति,
मागिमागि आयसु करत राजकाज बहु भांति.

(भरत नित्य प्रति राम की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं. पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वह सब प्रकार से राजकाज करते हैं.)

जब सिंहासन पर टिकी काठ की खड़ाऊं आज्ञा देदे कर राजकाज चलवा सकती है तो स्पष्ट है कि राजा चाहे जैसा काठ का उल्लू हो वह हुकूमत कर सकता है और उन का नित्य प्रति पूजन करना ही प्रजा का धर्म है, यानी उस की अवमानना का प्रश्न ही नहीं उठता. क्या इस तरह के प्रसंग राजा के प्रति अंध-भक्ति को प्रोत्साहित नहीं करते? और क्या तत्कालीन (यानी तुलसी के काल की) परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रचार जनद्रोह नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यदि तुलसी सरीखे उपदेशको ने जनता को नपुंसक न बना डाला होता तो कोई कारण नहीं था कि हिंदू प्रजा उन विदेशी राजाओं के खिलाफ वगावत कर के उन्हें देश से बाहर न निकाल डालती!

सुवहसुवह बंदर का मुंह देख लेने से दिन भर भोजन नसीब न होने का जो अंधविश्वास हिंदुओं में प्रचलित है, उस की पुष्टि तुलसी ने स्वयं हनुमान के मुंह से कराई है:

प्रात लेइ जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले अहारा.

चौथ के चांद को मनहूस माना जाने का उपदेश भी तुलसी से ही प्राप्त हुआ है:

जो आपन चाहे कल्पाना, सुजसु सुमनि सुभ गनि मुख नाना.

मो परनारि लिनार गोमाई, तजउ चउथि के चद कि नाई

(जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर धन, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, परस्त्री के ललाट को चौथ के चांद की तरह त्याग दे.)

इसी प्रकार पदार्थों के मानवीर्य रूपों में अंधविश्वास भी तुलसी की ही देन है. राम के क्रोध से घबरा कर समुद्र का भयभीत हो राम के चरण पकड़ना

श्रीर क्षमा मांगना, नदियों और पहाड़ों को मानवीय पात्रों की तरह दिखाना, पशुपक्षियों का मानवीयकरण आदि अनेक प्रसंग इस बात के प्रमाणस्वरूप देखे जा सकते हैं. कहीं से भी रामायण खोल लें, एक न एक ऐसा प्रसंग मिल ही जाएगा.

चाद के बारे में जो तरहतरह के अंधविश्वास हिंदुओं में पाए जाते हैं, उन का आधार भी रामचरितमानस में ही मिल जाता है. राम ने एक दिन अपने साथियों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन है, वह क्या है? इस पर सुग्रीव ने कहा कि चाद में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है. किसी और ने कहा कि चाद को राहु ने पीटा था, सो उसी चोट का निशान है. कोई बोला, 'जब ब्रह्मा ने रति (कामदेव की पत्नी) का मुख बनाया तो उस ने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था.' इन सारी बातों के बाद राम ने खुद जो फतवा दिया वह तुलसी के शब्दों में प्रस्तुत है:

प्रभु कह गरल वधु ससि केरा, अति प्रिय निज उर दीन्ह वसेरा
विष सजुत कर निकर पसारी, जगत विरह वंत नरनारी
(प्रभु श्रीराम ने कहा, "विष चंद्रमा का प्यारा भाई है. इसी से उस ने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला कर वह वियोगी नरनारियों को जलाता रहता है.)

तो यह था उस 'प्रभु' का ज्ञान अपनी तयाकथित सृष्टि के विषय में! और इसी प्रकार की अर्वाञ्जानिक और कपोलकल्पित बातें लिखलिख कर तुलसी जैसे पाखण्डियों ने जनता को अंधविश्वास के गर्त में डाले रखा इस का दुष्परिणाम यह हुआ कि हिंदू हर अन्याय को चुपचाप सहते चले जाने के आदी बनते गए.

हाल में समाचारपत्रों में एक खबर छपी थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने छःसात साल के लड़के को भगवान की मूर्ति के आगे गला घोट कर बलि चढ़ा दिया. छानबीन करने पर पता चला कि किसी ब्राह्मण ने उन्हें ऐसा करने की राय दी थी और यह विश्वास दिलाया था कि बलि चढ़ाने के कुछ ही घंटे बाद वच्चा फिर से जी उठेगा. इस प्रकार की बलियां चढ़ाने की घटनाएँ आज तक भी हिंदुओं में आए दिन सुनाई देती रहती हैं. उन का कारण भी हमारे धर्मग्रंथों में बखाना गया बलि का महात्म्य ही है तुलसी ने बलि प्रथा को पुष्ट किया है. रावण ने अमर होने का वरदान ही अपने सिर की बलि चढ़ाकर पाया था.

मिर सरोज निज करन्ह उतारी, पूजेऊ अमित वार त्रिपुरारी
(सिर रूपी फमल को अपने हाथों से उतारउतार कर मैं ने अगणित वार त्रिपुरारी की पूजा की है)

और आज तक भी जो गोवध आंदोलन चलाए जाते हैं और उन के नाम पर लडामरा जाता है या धर्म के नाम पर जराजरा सी बात को ले कर दगे-फसाद हो जाते हैं, उन की तह तले भी तुलसी द्वारा फैलाए हुए अंधविश्वास

ही हैं. उदाहरणार्थ:

हरिहृत् निंदा सुनइ जो काना, होइ पापे गोघात ममाना

इन अंधविश्वासो ने आज भी हिंदू जाति को काहिल और निकम्मा बना कर रखा हुआ है. इसी लिए हिंदू लोग बिना परिश्रम किए ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं क्योंकि तुलसीदास कह गए हैं:

उपजइ रामचरन विरवामा, भव निधि तर नर विनिहि प्रयामा.

जब ऐसी स्थिति है तो क्या जरूरत है परिश्रम या प्रयान की! राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न कर लेने भर से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं. इस-लिए :

मव भरोम तजि जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि

यही नहीं, तुलसीदास तो यहां तक उपदेश देते हैं कि दुनिया के सारे काम-धंधे छोड़ दो, कुछ मत करो और सिर्फ राम का नाम भजो : "राम भजिअ सब काज विसारी." और फिर अंत में अपनी किताब के पाठक पैदा करने के लिए भी तुलसी ने वही अंधविश्वास उपजाने का हथकंडा अपनाया है कि 'जो मनुष्य इस ग्रंथ की पांचसात चौपाइयों को भी पढ़ लेगा, उस के भी पांच प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न हुए विकारों को रामजी हरण कर लेते हैं.' देखिए निम्न पंक्तियां :

सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै,

राहन अविद्या पच जनति विकार श्रीरघुवर हरै

मगर जिन में रत्ती भर भी तर्कशक्ति है या अक्ल का कोई अंश है, उन के लिए रामचरितमानस अनुपयोगी पुस्तक है क्योंकि अंधविश्वास की महामारी तो केवल वहीं प्रहार कर सकती है जहां अंधभक्ति के कीटाणु हो. इस तथ्य को ध्यान में रख कर ही तुलसी ने अपने पाठकों को आग्रह किया है कि 'जिन के हृदय में राम भक्ति नहीं है, उन के सामने इस ग्रंथ को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए' देखिए तुलसी की ये पंक्तियां :

राम भगति जिन्ह के उर नाही, कबहु न तात कहिअ तिन्ह पाही.

साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग ब्राह्मणों की सत्ता अस्वीकार करते हो, उन्हें भी रामकथा कभी नहीं सुनानी चाहिए : "द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहं."

सिर्फ यही नहीं कि जिन लोगों को साधुसंतों, देवीदेवताओं के पाखंडों में अंधविश्वास न हो, उन्हें यह कथा सुननेसुनाने के अधिकार से वंचित किया गया है, बल्कि तुलसी ने यहां तक उपदेश दिया है कि जो लोग अपवाद करें उन की जीभ काट लो और अगर जीभ न काट सकी तो कानों में उगलियां दे कर उन के पास से भाग जाओ क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मर्यादा या इजाजत है :

सन सभु श्रीपति अपवादा, सुनिअ जहा तह अमि मरजादा.

काटिअ तामु जीभ जो वमाई, श्रवन मूदि न त चनिअ पराई

अपवाद और निदा का भय भी तुलसी को अकारण ही नहीं हो गया था तुलसीदास अच्छी तरह जानते थे कि जैसीजैसी अविश्वसनीय बातें वह लिख रहे हैं, उन्हें पढ़ कर कोई भी समझदार व्यक्ति अपवाद किए बिना नहीं रह सकेगा लेकिन साथ ही वह यह भी जानते थे कि समझ और श्रवण से पारिज कर के लोगो को मूर्ख बनाया जा सकता है इसी लिए चमत्कारपूर्ण बातें और अतिशयोक्तियां जहातहां भर कर उन्हें दंभी गुणों से जोड़ दिया गया, चरना कौन मान लेता कि 'सत्तासी हजार वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव ने समाधि खोली' (बीते संवत् सहस्र सत्तासी, तजी समाधि मभु अविनामी) तुलसी के अनुसार एक हजार वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर सौ वर्ष साग खा कर बिताए. कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया. फिर तीन हजार वर्षों तक उन्होंने पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खा कर बिता दिए देखिए निम्न पंक्तियां :

सवत सहस्र मूल फल खाए, सागु खाइ सत वरप गवाए.

कछु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा.

बेल पाति महि परइ सुखाई, तीन सहस्र सवत सोई खाई

इसी प्रकार एक राजारानी का प्रसंग आता है. राजा स्वयंभू मनु और उन की रानी शतरूपा जब बहुत बूढ़े हो गए तो राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को सौंप कर नैमिषारण्य में चले गए. वहां जा कर उन दोनों ने सिर्फ पानी पीपी कर 6,000 वर्ष काट दिए फिर और 7,000 साल तक वे सिर्फ हवा के सहारे जिंदा रहे उस के बाद 10,000 वर्षों तक उन्होंने न पानी पिया, न हवा खाई और दोनों पतिपत्नी 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रहे.

एहि विधि बीते वरप पट महम वारि आहार,

सवत सप्न सहस्र पुनि रहे ममीर अघार.

वरप सहस्र दस त्यागेउ सोऊ, ठाढे रहे एक पद दोऊ

तुलसी ने रावण को इतना अधिक बलवान बताया है कि उस की मार से राम भी मूर्छित हो गए थे. साथ ही रावण के चलने से धरती तक डोलती बताई गई है. लेकिन आश्चर्य है कि वही रावण शिव धनुष को उठाने तो क्या धूने की भी हिम्मत न कर सके (रावनु वानु महाभट भारे, देखि सरासन गर्वाहि सिधारे) और दस हजार राजा एक साथ मिल कर भी जिस धनुष को हिला तक न सके (सूप सहस्र दस एकहि वारा, लगे उठावन टरइ न टारा), उसी धनुष को तुलसी के भगवान रामचंद्र ने इतनी फुरती से उठा कर तोड़ डाला कि उसे उठाते, चढाते और खींचते हुए कोई देख भी न सका! (श्रुति लाघव उठाइ धनु लीन्हा लेत चढावत खैचत गाढे, काहु न लखा देख सबु ठाढे .. तेहि छन राम मध्य धनु तोरा.)

भालू और बदर खेल ही खेल में पहाड़ उखाड़खाड़ कर समुद्र में फेंक देते हैं और भारत से लंका तक के समुद्र पर पुल बन जाता है. और फिर वही धनुष

तोड़ने वाला राम अकेले रावण का मुकाबला नहीं कर सका तथा एक ही बार में एक लाख बाण छोड़ कर भी रावण को नहीं मार सका. (सत्यसंध छांडे सर लच्छा) राम ने रावण के भाई कुंभकरण का मुंह बाणों से भर डाला तो भी वह गिरा तक नहीं:

“विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ ”

फिर राम ने खास किस्म के 30 बाण मार कर रावण के दसों सिर और बीसो भुजाएं काट डालीं. उस ने एक बार नहीं कई बार भुजाएं और सिर काटे मगर कटते ही वे तुरंत फिर जुड़ जाते थे:

प्रभु बहु वार बाहु सिर हुए, कटत ऋटिति पुनि नूतन भए

यही नहीं कि जितने सिर कटते हों उतने ही रहते हों, बल्कि जैसेजैसे वह सिर काटते जाते वैसेवैसे सिरों की संख्या अनगिनत होती चली जाती (जमि-जमि प्रभु हर तामु सिर, तिमितिमि होंहि आपार). फिर रावण ने क्रुद्ध हो कर जो वार किया तो राम मूर्च्छित हो कर गिर पड़े. (पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ छांडी सक्ति प्रचंड .. लागि सक्ति मुखछा भई ..)

हास्यास्पद बात तो यह है कि राम रावण के सीने पर बाण इस कारण नहीं चलाते कि रावण के दिल में सीता बसी हुई है और जानकी के हृदय में खुद राम का निवास है: “एहि के हृदय बसि जानकी, जानकी उर मम वास.”

जब राम थक कर हताश हो गए और रावण को मार सकने की कोई तर-कीव्र उन्हें नहीं सूझी तो विभीषण का मुंह ताकने लगे:

मरेइ न रिपु श्रम भयऊ विसेपा, राम विभीषन तन तव देखा.

तब फिर विभीषण के निर्देश पर ही रावण की नाभि में बाण चला कर राम उसे मार सके. मतलब यह कि छलपूर्वक पहले तो भाई को भाई से फोड़ा और सिंहासन का लालच दे कर उसे अपने साथ मिला कर लंका के सारे भेद जाने और अंत में जब बलपूर्वक रावण से लोहा न ले सके तब धोखे से उसे मारा. सो यहां भी तुलसी ने ऐसी अविश्वसनीय आड़ डाल दी है कि रावण के नाभिकुंड में अमृत का निवास होने के कारण वह मर नहीं पा रहा था. पहली बात तो यह कि अमृत क्या होता है? और चलो एक मिनट के लिए इसे भी मान लें, तो फिर मनुष्य या किसी भी जीवधारी के शरीर में अमृत का वास कहां के जीवशास्त्र के अनुसार विश्वसनीय हो सकता है?

रावण के मरने से पहले ‘असुभ होन लागे तब नाना, रोवाहि खर सृगाल बहु स्वाना दोताहि खग जग आरति हेतू, प्रगट भए नभ जहतह केतू’ मतलब यह कि उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे. बहुत से गधे, स्यार और कुत्ते रोने लगे. अशुभ को सूचित करने के लिए ही पक्षी चीखने लगे आकाश में जहां-नहा पुच्छल तारे प्रकट होने लगे. साथ ही दसों दिशाओं में आग जल उठी. त्रिना ही योग के सूर्य ग्रहण लग गया, मूर्तियां रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल

खून, बाल और घूल बरसाने लगे इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उन का वर्णन ही नहीं किया जा सकता.

दम दिसि दाह होन अति लागा, भयउ परब विनु रवि उपरागा
प्रतिमा रुदहि पविपात नभ, अति वात वह डोलति मही,
वरपाहि बलाहक रुधिर कच रज .अशुभ अति मक को कही
फिर रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई. समुद्र, नदिया, दिशाओं के हाथी
और पर्वत क्षुब्ध हो उठे. रावण के घड के दोनो टुकड़े फल कर भालुओं और
वानरों के समुदायों को रौंदते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े. देखिए निम्न पकितया:

डोला भूमि गिरत दसकधर, छुभित मिथु सरि दिग्गज भूधर
धरनि परेउ द्वी खड बढाई, चापि भालु मकंट समुदाई
घड के इन दो टुकड़ों का स्हस्य यह बताया गया है कि सिर कटने के बाद
जब रावण का घड प्रचंड वेग से दौडा तो धरती धंसने लगी तब राम ने चाण
मार कर उस के दो टुकड़े कर दिए (धरनि घसइ धर घाव प्रचडा, तब सर हति
प्रभु कृन डुइ खंडा.) और सिरों तथा भुजाओं की स्थिति यह हुई कि राम का
चाण उन्हें ले कर रावण की पत्नी मदोदरी के सामने डाल आया और फिर से
राम के तरकस मे आ घुसा. यह चमत्कार देख कर देवताओं ने नगाडे बजाए.

मदोदरि आगे भुज सीमा धरि मर चले जहा जगदीमा
प्रविसे सब निपग महु जाई, देखि सुरन्ह दुदुभी वजाई
तभी "रावण का तेज प्रभु (राम) के मुख मे समा गया यह देख कर
शिवजी और ब्रह्माजी हर्षित हुए ब्रह्माड भर मे 'जयजय' की ध्वनि भर गई.
प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो! ..देवताओं और मुनियों के समूह
फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो! मुकुंद की जय हो! जय हो!"
जरा गौर कौजिए इस वर्णन पर .

तासु तेज सामान प्रभु आनन, हरपे देखि मनु चतुरानन
जयजय धुनि पूगी ब्रह्माडा, जय रघुवीर प्रवन भुजदडा
वरपाहि सुमन देव मुनि वृदा, जय कृपाल जय जयनि मुकुदा
इसी प्रकार की फूहड अभिव्यक्ति के प्रति अधविश्वासस्वरूप यदि आज
हिंदुओं के घरों मे भजनकीर्तन सुनते समय इस तरह के वाक्य सुनाई देते हैं तो
आश्चर्य क्यों हो! 'लाल लंगोटा, चुत्तड़ मोटा, जय वजरंग बली!' क्या इसी
किस्म की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के आधार पर हम अपने धर्म और सन्यता पर
फूले नहीं समाते?

खर, तो तुलसी के मानस की समीक्षा करते समय एक और प्रसंग ध्यान
खींचता है. वह यह कि जहां तुलसी ने वात्मीकि रामायण के घोबी वाले प्रसंग
और सीता के त्यागे जाने आदि के बारे मे बातें टाल दी हैं, वहाँ विकल्प स्वरूप
कथानक मे जो परिवर्तन किया गया है वह एकदम अधविश्मनीय हो गया है
इस प्रकार रामचरितमानस द्वारा फलाए गए अधविश्वासों की शृंखला मे एक

महत्त्वपूर्ण कडी के रूप में वह घटना गिनाई जा सकती है जब वनवास के दौरान एक दिन राम ने सीता से कहा, "हे प्रिये! हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशोले! सुनो, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो. विश्वास न हो तो तुलसी के निम्न पक्तियाँ पढ़ जाइए:

मुनहु प्रिया व्रन रुचिर सुसीला, मैं कछु करव ललित नर लीला.

तुम्ह पावक मह कन्हु निवामा, जौ लगि करौ निमाचर नामा

और फिर हुआ यह कि राम ने ज्यो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीताजी प्रभु के चरणों को हृदय में धर कर अग्नि में समा गईं. और सीता ने अपनी ही छाया वहाँ रख दी, जो उसी जैसी शील और रूप वाली थी:

जवहि राम मव कहा बखानी, प्रभु पद धरि हिय अनल समानी.

निज प्रतिविव राखि तह सीता, तैसई सील रूप सुविनीता.

इस बात से दो बातें स्पष्ट होती हैं. एक तो यह कि उक्त घटना के बाद से राम को मनुष्यों की तरह आचरण करता दिखाया जाना चाहिए था जिस से कि कवि सफल नहीं हो सका (हालांकि कवि यह मानता भी है कि 'जस काछिअ तस चाहिअ नाचा' यानी जैसा स्वांग भरा जाए वैसा नाचना भी चाहिए. मतलब यह कि यदि मनुष्य का रूप धरा है तो मनुष्योचित व्यवहार करना चाहिए) और दूसरी बात यह कि सीता तो रावण द्वारा हरण होने से पहले ही आग में जलवा दी गई थी, फिर रावण क्या उस की छाया को हर ले गया था? और अगर वह छाया ही थी तो फिर उस के खो जाने पर राम जंगलजंगल भटकते क्यों फिरे? राम ने रावण पर हमला किस के लिए किया? युद्ध क्यों हुआ? फिर वह कौन थी जो अशोक वाटिका में दिखाई गई है? वह कौन थी जिसे युद्ध के बाद राम के सामने लाया गया और राम ने जिसे देख कर कड़े वचन कहे, जिन्हें सुन कर सब राक्षसिया विषाद करने लगी थीं? (तेहि कारन करुना-निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जानुधानी सबें लागीं करन विषाद.) और फिर दूसरी बार जो लंका में चिता पर बैठवाई गई थी वह औरत कौन थी? (श्रीखंड सम पात्रक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मंयिली...).

अगर वह छाया थी तो क्या छाया भी कोई पदार्थ है जो आग में जल सकता है? अगर वह सीता थी तो दोदो बार आग में जल कर बच कैसे गई? क्या यही मनुष्य लीला है? या कोई ऐयारीतिलस्मी उपन्यास की घटना?

राम की मनुष्य लीला यानी तिलस्म के करिबमें पूरे 'मानस' में भरे पड़े हैं. यहा तक कि लंका के रणक्षेत्र में इंद्र ने अपना रथ और सारथि तक को राम के लिए भेज दिया रावणवध के बाद वहाँ ब्रह्माजी, इंद्र आदि तो स्वयं जा भी पहुँचे. और तो और वर्षों पहले मर चुके राजा दशरथ भी लंका में आ गए और पुत्र को देख कर उन के नेत्रों में आँसू आ गए:

तेहि अवसर दशरथ तहँ आए, तनय विलोकि नयन जल छाए.

इतना ही नहीं, फिर राम और लक्ष्मण पिता के चरण छूते हैं और काफी लंबी बातचीत तक होती दिखाई गई है।

— मगर बात तो यह है कि 'चरित राम के-सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी.' मतलब यह कि राम के बारे में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क तो किया ही नहीं जा सकता. इसलिए तुलसी अगर कहते हैं तो बुद्धि और तर्क को ताक पर रख कर यह भी मानना ही पड़ेगा कि रामराज्य में सुदूर बाजार और दुकानें तो सजी हुई थीं मगर उन दुकानों पर चीज मुफ्त मिलती थी: 'बाजार रुचिर न बनइ बरनत वस्तु विनु गाय पाइए.' प्रश्न यह है कि ये चीजें आती कहां से थीं? इन के तैयार करने में जो दाम लगता था उस का भुगतान कहा से होता था? या ये सब चीजें बिना मजदूरी दिए तैयार की जाती थीं? यदि राज्य की ओर से मुफ्त सप्लाई की जाती थीं तो पैसा कहां से आता था?

और न ही इस बात पर कोई शक किया जा सकता है कि राम के राज्य में न कोई अपराधी था, न किसी को दंड दिया जाता था, न किसी से कोई भेद-भाव बरता जाता था.

दंड जतिह कर भद जह नर्तक नृत्य समाज,
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज

कारण यह कि वहां के सभी नरनारी उदार और परोपकारी थे और एक-मात्र कारण यही था कि वे थोड़ा ब्राह्मणों के चरणों की सेवा किया करते थे:

सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरन सेवक नरनारी

हिंदुओं की गोब्राह्मण प्रधान संस्कृति के आधारस्तंभों में तुलसीदास की गणना की जाती है इस में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है. तुलसी वास्तव में इस उपाधि के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी जाति के हित के लिए जो कुछ किया और कहा वह और किसी के बस का नहीं हो सकता.

तुलसी का कथन है, "तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं उन के क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है हे नरपति! यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे." राजाओं को दिया गया तुलसी का यह उपदेश उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है:

तपबल विप्र मदा वग्नियारा, तिन्ह के कोप न कोउ रन्ववारा

जो विप्रन्ह वम करहु नरेसा, तो तुअ वम त्रिधि विष्णु महेश

तुलसी के जीवनकाल में तो अकबर का राज था, लिहाजा मुसलमान होने की वजह से वह ब्राह्मणों को महत्त्व कैसे दे सकता था! इस के बाद वज़ादुर-शाह तक भी उसी के वंशज मुगल सम्राट भारत पर राज्य करते रहे. फिर आ गए अंगरेज. सो उन की हुकूमत में भी तुलसी की यह नसीहत किसी ने न सुनी. मगर अफसोस तो इस बात का है कि सन १६४७ में भारत के इतिहास में पहली बार जब ऐसा सुयोग आया कि एक ब्राह्मण के हाथ में भारतवर्ष की राजनीतिक

बागडोर आई तब भी तुलसी की सम्मति पर ध्यान नहीं दिया गया और उक्त चौपाई को राष्ट्रगीत बनाने की बजाए उल्टे भारत को ही धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर डाला गया!

ब्राह्मणों की महिमा का पूरापूरा ज्ञान शायद आप को न हो इसलिए हम महाकवि तुलसीदासजी के रामचरितमानस के प्रमाणों द्वारा आप को विप्र महात्म्य बताते हैं. पहले केवल कुछ सूक्त वाक्य सुन कर अपना जीवन सफल कर लें. हम अपनी बातें बाद में कह लेंगे. तो, लीजिए, सुनिए :

सत्य नाथ पद गहि नृप भापा, द्विज गुरु कोप कहहु को राखा.

राखइ गुरु जी कोप विधाता, गुरु विरोध नहि कोउ जग ताता.

(राजा ने ब्राह्मण के चरण पकड़ कर कहा, "हे, स्वामी, सत्य ही है कि ब्राह्मण-गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो ब्राह्मण वचा लेता है पर ब्राह्मण से विरोध करने पर जगत में कोई भी तो बचाने वाला नहीं है!")

किए अन्यथा होई नहि विप्र शाप अति घोर.

(ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टलता.)

रावण जैसे राजा भी 'यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण पाप रूप हुए.' तुलसी की निम्न पंक्तियाँ देखिए :

उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप,

तदपि महीसुरशापवस भए सकल अग्ररूप.

राम ने भी केवल ब्राह्मणों को निर्भय करने के लिए ही राक्षसों को मारा. (मारि असुर द्विज निर्भयकारी.)

लक्ष्मण को परशुराम से-अपमानित हो कर अपना क्रोध पी जाना पड़ा था और वह यह कहे बिना नहीं रह सका था :

भृगुकुल समुक्ति जनेउ विलोकी, जो कछु कहहु सहीं रिस रोकी

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुन इन्ह पर न सुराई

वधे पाप अपकीरति हारे, मारतहू पा परिअ तुम्हारे

(क्योंकि आप भृगुवंशी हैं और आप ने जनेऊ पहन रखा है, इसलिए मैं क्रोध नहीं कर सकता. देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गऊ पर वीरता नहीं दिखाई जा सकती. क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन से हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आप के पर ही पड़ना चाहिए.)

कवच नामक राक्षस के मुँह से उस के शाप की कथा सुन कर राम ने कहा, "मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही." (ब्राह्मणकुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता) और सिर्फ इतना ही कह देना राम को पर्याप्त नहीं लगा तो वह कहने लगे :

मन क्रम वचन कपटनजि जो कर भूमुर मेव,
मोहि ममेत विरचि सिव वम ताके सब देव

(मन, वचन और कर्म से कपट छोड़ कर जो व्यक्ति भूदेव ब्राह्मण की सेवा करता है, भुक्त समेत ब्रह्मा, शिव आदि देवना उस के वश में हो जाते हैं)

और फिर शायद रास को यह लगा कि बात कहीं अभी भी अस्पष्ट न रह गई हो. मतलब यह कि ब्राह्मण से अभिप्राय कहीं ज्ञानवान और गुणी व्यक्ति से ही न समझ लिया जाए, इसलिए तुरत बात खोल कर कह देते हैं, "ब्राह्मण चाहे शाप दे, चाहे मार डाले, चाहे गालिया दे, वह फिर भी पूजनीय ही है. और चाहे वह शीलरहित भी क्यों न हो, चाहे उम में कोई भी गुण न हो, चाहे वह एकदम ज्ञानरहित यानी अज्ञानी हो, फिर भी अगर वह ब्राह्मण है तो केवल इसी कारण पूजनीय है. शूद्र चाहे गुणगणों से युक्त और ज्ञान में निपुण हो, फिर भी पूजनीय नहीं है." शायद आप को यह लगे कि तुलसी जैसा महाकवि राम के मुह से ऐसी बात कभी नहीं कहला सकता और हम ने जो यह व्याख्या की है वह मनगढंत है, इसलिए हम मानस की चौपाई पूरे संदर्भ सहित नीचे उद्धृत कर रहे हैं :

सापत ताडन परूप कहता, विप्र पूज्य अस गावहि सता

पूजिय विप्र मील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना

(संदर्भ : रामचरितमानस, पृष्ठ 638. अरण्यकांड, गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित चौदहवा सस्करण)

तो यह है 'मर्यादापुरुषोत्तम' राम के विचार जिन्हें ग्रंथविश्वासी हिंदू भक्ति-भाव से पढते हैं और पढपढ कर झमते हैं! इन्होंने मानवविरोधी और अमानवीय विचारों का जहर फैलाने के लिए लाउडस्पीकर लगा कर अखंड पाठ करवाए जाते हैं व धर्मनिरपेक्ष पड़ोसियों की रातों की नींद हराम की जाती है. यहाँ हम इस बात को खास तौर पर उठाना चाहते हैं और आग्रहपूर्वक भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि सविधान की धर्मनिरपेक्षता वाली धारा रामचरितमानस पर लागू क्यों नहीं की जाती? क्या शासक वर्ग को मालूम नहीं कि इन सब से भारतीय सविधान की जड़ (मानवमानव के बीच जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर भेद न मानना और समान अधिकार वाले आधारभूत सिद्धांत) पर प्रहार हो रहा है? फिर इस पर कोई कारवाई क्यों नहीं की जा रही?

तुलसी के विचार केवल भारतीय सविधान को ही चुनौती नहीं देते बल्कि मानवीय अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधान को भी नकारते हैं और यही नहीं कि ये विचार सिर्फ जनविरोधी हैं, बल्कि उतने ही घातक पूजिवाद के लिए भी हैं कारण यह कि ब्राह्मणवाद तो सामंतवाद का ही सांस्कृतिक रूप है, और कुछ नहीं. आज भी जो लोग इस प्रकार के विचारों वाले प्रयो का प्रचारप्रसार कर रहे हैं, वे वही हैं जो इतिहास का रुख मोड़ कर उमे पीछे की ओर ले जाना

चाहते हैं. ब्राह्मणवाद रामराज्य के रूप में एक आदर्श सामंतवादी कल्पना में उलझा कर मानवीय प्रगति और विकास के सारे रास्ते बंद करने का एक षड्यंत्रकारी नारा है

इस नारे का विरोध भी आज कोई नया नहीं शुरू हुआ, बल्कि 2,500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने भी इसी ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद को चुनौती दी थी और वेदशास्त्रों की सत्ता को मानने से साफ इनकार कर दिया था. मगर वह चुनौती इसलिए उपयोगी सिद्ध न हो सकी क्योंकि बुद्धमत क्षत्रिय पुरोहितवाद का रूप ले बंठा दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के कारण वह त्रिफल हुआ. एक मोर्चे पर तो उसे ब्राह्मण उच्चवर्ग के मुकाबले में क्षत्रिय उच्चवर्ग के हितों के लिए लड़ना पड़ा और दूसरी तरफ शूद्रों यानी दासों के विद्रोह शांत करने पड़े. ये दोनों मोर्चे परस्पर विरोधी थे. इसी अंतर्विरोध ने बुद्धमत को लंबी उमर तक नहीं जाने दिया.

ऐतिहासिक विश्लेषण करते समय बुद्ध धर्म के बाद जैन धर्म पर निगाह पड़ती है. जैन धर्म का जन्म भी उसी संक्रांति काल में हुआ था और वह वैश्यों का धर्म था. वैश्य भारतीय समाज का तीसरा उच्च वर्ग मान जाता था वैश्यों को क्योंकि व्यापार के लिए शांति चाहिए थी इसी लिए जैनियों ने अहिंसा पर बौद्धों से भी अधिक जोर दिया. राजा चाहे कोई हो, जैनियों को तो व्यापार के लिए सुविधा से मतलब था.

यही कारण है कि जैन धर्म ने राजाश्रय चाहे कभी नहीं लिया मगर साथ ही यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जैनियों ने वक्त की हर हड़कमत के साथ हमेशा समझौता किया हिंदू राजा थे तो ये उन के भक्त रहे, मुसलमान बादशाह आए तो इन्होंने उन के आगे सिर झुका दिया, अंगरेज हाकिम हुए तो राजभक्ति का तवाबला लंदन में हो गया और फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो जैनियों ने गांधी टोपिया पहननी शुरू कर दीं इसी लिए जैन धर्म इतिहास की गति को प्रभावित करने में कोई भी भूमिका अदा नहीं कर सका.

बुद्ध धर्म अपने उभार के 20 बरस बाद ही समाज के ऊंचे वर्गों के हाथों में खेलने लगा. इस प्रकार वह प्रतिक्रिया की लपेट में आ गया इसी कारण वह अपने मुख्य लक्ष्य पूरे न कर सका. न तो वह दासप्रथा ही तोड़ सका, न ही गणराज्यों को टूटने से बचा पाया. दासप्रथा जब टूटी तो बुद्ध धर्म के खंडहरो पर टूटी और नंद ने शूद्र राज्य स्थापित किया.

लेकिन ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय सामंतवाद की नाँव डालने की ऐतिहासिक भूमिका निवाही चंद्रगुप्त ने

अशोक द्वारा कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद बुद्ध धर्म को जो राज्याश्रय प्राप्त हुआ वह तो सिर्फ ऐतिहासिक परिस्थितियों से पैदा हुई मजबूरी के कारण था, न कि बुद्ध धर्म में राजा की आस्था के कारण संक्षेप में स्थिति यह थी कि अशोक के सामने कलिंग विजय के बाद राज्य विस्तार की कोई और खास

गुजाइश भी नहीं रही थी और साथ ही अशोक के सामने मजबूरी यह भी आ चुकी थी कि श्रंष्टियों ने बुद्ध के लिए धन देना बंद कर दिया था तीसरी मजबूरी यह थी कि इनने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के बल पर कायम नहीं रखा जा सकता था और उस काम के लिए जनता को भावनात्मक स्तर पर काबू में रखना एक कूटनीतिक अनिवार्यता थी इस के लिए यह जरूरी था कि अहिंसा का प्रचार किया जाता. लेकिन अपनी हिंसक हरकतों के लिए मशहूर हो चुके राजा के लिए अहिंसा का प्रचार राजनीतिक दृष्टि से खतरे से खाली नहीं था. इसलिए सहसा 'हृदय परिवर्तन' हो जाना घोषित कर के यह प्रचारित करा दिया गया कि सम्राट अशोक को बुद्ध धर्म से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका है. इस तरह बुद्ध धर्म अशोक को राजनीतिक संकट से उबार कर राज-धर्म बन जाने का इनाम पा गया.

निहित स्वार्थवश क्षत्रिय पुरोहितवाद और ब्राह्मण पुरोहितवाद के बीच हो चुका मुकम्मिल समझौता भी अंत में खुल कर सामने आया. यह भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. क्या बुद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय ब्राह्मण धर्म का ही दूसरा चेहरा नहीं था?

और इस ऐतिहासिक सच्चाई से भी कौन इनकार कर सकता है कि बुद्ध धर्म जिस ब्राह्मण धर्म से निकला था, आहिंस्ताआहिंस्ता उसी में फिर गर्क हो गया. ब्राह्मण धर्म के पीछे निहित स्वार्थों की शक्ति का एक बहुत बड़ा गुट इस बीच फिर से पूरी ताकत के साथ संगठित हो चुका था. विदेशी आक्रमणकारी जातियों—शक, हूण, कुषाण, आमीर, यवन आदि—के साथ भी हर सभव समझौता कर के ब्राह्मण धर्म ने अपनी सत्ता बनाए रखी इन आक्रमणकारियों में से जो अधिक खतरनाक साबित हो सकते थे, उन्हें क्षत्रित्व प्रदान कर के ब्राह्मण वर्ग ने उन की पुरोहिताई कबूल कर ली और इस प्रकार अपने पुरोहितवाद की शक्ति और अधिक मजबूत बना ली हूणों और गौडों की क्षत्रिय घोषित करने के पीछे ब्राह्मण धर्म की केवल यही चाल थी नीची जातियों के विद्रोह शांत करने के लिए उन दिनों दोतरफा चाले चली गईं

एक चाल यह थी कि उन की अलग विरादरिया और अलगअलग पंचायतें स्थापित करवा कर उन में परस्पर फूट डलवानो शुरू कर दी गईं ताकि वे आपस में ही उलझे रहे और ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एरुजुट हो ही न सकें. दूसरी चाल ज्यादा गहरी थी और भविष्य को ध्यान में रख कर चली गई थी चाल यह थी किबहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण पुरोहितवाद का प्रचार करने के लिए पुस्तकें लिखावाई गईं और उन पुस्तकों को पुराण साहित्य के नाम से प्रसारितप्रचारित किया गया देश के कोनेकोने में इस प्रचार के गढ़, मठ, मंदिर आदि खोले गए क्योंकि प्रेस द्वारा पुस्तकें छपवा कर वितरित करने की आज जैसी सुविधा तो तब उपलब्ध थी नहीं. दूसरी बात यह है कि अधिकांश जनता अशिक्षित थी, खुद पढ़ भी नहीं सकती थी, इसलिए कथावाचकों,

धर्म प्रचारकों और साधुसंतों के माध्यम से ही यह प्रोपेगेंडा सफलतापूर्वक और अधिक प्रभावशाली ढंग से कराया जा सकता था।

अब यहां प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि आखिर वह कौन सी छिपी हुई शक्ति थी जो यह सब करवा रही थी? वे कौन लोग थे जो ब्राह्मण पुरोहित-वाद को फैला रहे थे? केवल ब्राह्मण जाति के किए ही तो यह सब हो नहीं सकता था। क्योंकि ब्राह्मण के पास न तो धन था, न राजनीतिक सत्ता और फिर यदि ब्राह्मण सिर्फ अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाले होते और केवल ब्राह्मणों के हितों को ही ध्यान में रख कर खुद अपने तौर पर ही प्रचार करते तो राजनीतिक सत्ताधारी क्षत्रिय और सामंत उन्हें चींटियों की तरह कुचल कर रख सकते थे।

स्पष्ट है कि सारा का सारा पौराणिक साहित्य लिखा नहीं गया बल्कि लिख-वाया गया था। यह साहित्य अपनेआप प्रचारित भी नहीं हुआ, बल्कि प्रचारित करवाया गया था। क्यों? इसलिए कि राजाओं और सामंतों के स्वार्थ इसी में निहित थे कि जनता को धोखे में रखा जाए, सत्य पर अधिक से अधिक परदे डाले जाएं और ज्ञान के नाम पर अज्ञान का अंधाधुंध प्रचार किया जाए। कहना न होगा कि यह सब तभी हो सकता था जब कि धार्मिक मान्यताओं को रूढ़ बनाया जाता, ईश्वर का भय बढ़ाया जाता, राजाओं के दैवीय आधिकारों के प्रति जनता को आस्थावान बनाया जाता, सामंती जुल्मों को सहते चले जाने के लिए लोगों में तथाकथित किस्मत या भाग्य के प्रति विश्वास मजबूत किया जाता, और सब से बड़ी बात यह है कि यह सब खुद न कह कर दूसरी जाति के लोगों के मुंह से कहलवाया जाता और उन्हीं की कलम से लिखवा कर उन्हीं के द्वारा प्रचारित करवाया जाता।

इस प्रकार पुराणों को सामंती साजिश के दस्तावेज कहा जा सकता है। और यह साजिश केवल भारत में ही नहीं, बल्कि किसी न किसी कालावधि में विश्व के हर देश में हुई है। ऐतिहासिक विश्लेषण करते समय इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कालांतर में संसार में पूंजीवाद ने उभर कर सब से पहली चोट इसी साजिश पर की और मानवविकास की एक ऐतिहासिक कड़ी के रूप में नए युग का सूत्रपात किया सामंतवाद की गलाजत से मनुष्य जाति को छुटकारा दिलाने का ऐतिहासिक श्रेय पूंजीवाद को दिया गया है। इतिहास का हर पाठक यही मानेगा। पूंजीवाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो किशोरी शंतानों द्वारा संसार पर थोप दी गई, बल्कि ऐतिहासिक विकास के एक अनिवार्य युग के रूप में इसे स्वीकार किया गया।

यदि पूंजीवाद न आया होता तो आज भी तुलसी की तरह यही माना जाता कि भगवान ने ही राजा को भेजा है, लिहाजा उस की आलोचना करने या उसे बदल सकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही लोग आज भी यही मानते हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है, वही होगा, तर्क करने से कुछ लाभ नहीं।

पंजीवाद का उदय न होता तो आज भी हम सामंतों के दास बने उन के हुक्के-चिलम भर रहे होते और दिन भर की शरीर तोड़ देने वाली बेगार करने के बाद हमें शाम को यह उपदेश सुनने को मिलता.

राम कीन्ह चार्हाहि मोई होई, करं अन्यथा ग्रम नहि कोई.

(राम जो करना चाहते हैं वही होता है. ऐसा कोई नहीं जो अन्यथा कर सके)

'जीव करम बस सुखदुख भागी.' मतलब यह कि जीव जो भी सुखदुख भोगता है वह तो उस के कर्मों का फल है. पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे तभी अब शूद्र के घर पैदा हुए. गरीब हैं तो भी अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं. परिश्रम कर के ही क्या होगा! बीमार हैं तो दवादारू क्यों की जाए! तुलसी ने साफ तो कहा है, "श्री रघुनाथजी की भक्ति संजीवनी जड़ी है. श्रद्धा में पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला शहद है. यदि इस प्रकार का संयोग हो जाए तो रोग भले ही दूर हो जाए, नहीं तो करोड़ों जतन कर लो, रोग जा ही नहीं सकते." देखिए निम्न पंक्तिया :

रघुपति भगति सजीवन मूगी, अनूपात श्रद्धा मति पूरी
एहि विधि भर्लहि सो रोग नसाही, नाहि त जतन कोटि नहि जाही

अधिकांश अंधविश्वासी बूढ़ेबुढ़ियां बीमारी में इलाज कराने से आनाकानी करते मिलते हैं. डाक्टरों इलाज में उन का विश्वास न होने के पीछे भी प्रकारांतर से तुलसी ही कारण हैं जिसे उद्धरित करते हुए ऐसे दृष्टिवादी लोग बड़ी ज्ञान बधारती मुद्रा में कह उठते हैं, "राम कृपा नासहि सब रोगा." इन लोगों के साथ अगर तर्क करो तो ये उल्टे आप ही के अज्ञान पर तरस खाते हुए समझाने लगेंगे, "सो सबु सहिअ जो दैउ सहावा." (जो कुछ भी देव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है.) और "प्रभु अग्या अयेल श्रुति गई" (प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ही ही नहीं सकता, ऐसा तो वेद भी कहते हैं)

लोगवाग बड़ी से बड़ी बेवकूफी कर जाएंगे और उस की वजह से चाहे जितनी हानि उठानी पड़ी हो, मगर अपनी भूल स्वीकार कर भविष्य में सुधार कर लेने की बजाए बहुधा यही सोच कर टाल जाते हैं कि 'अब ईस अधीन जगु काहु न देइअ दोय' (जगत तो ईश्वर के अधीन है इसलिए किसी बात के लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए.) या फिर यह कि 'मेटि जाइ नहि राम रजाई' (राम की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती)

बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाएगी मगर उस की सहीसही जांच करने और कारण जान कर कोई काररवाई करने के स्थान पर तुलसी जैसे अंधविश्वासी भक्त के मन में यह दोहा कौंध जाएगा

तुलमी जनि भवतव्यता तैमी मिलाई नहाइ,

आपुनु आवइ ताहि पहि ताहि तहा लै जाइ

(तुलमीदास जी कहते हैं, "जैसी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल

जाती है. या तो वह आप के पास आती है या आप को वहां ले जाती है")

इस प्रकार के नियतिवादी उपदेशों को अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार और हालात के मुताबिक लोगवाग फिट कर लेते हैं और अपने को कमण्यता तथा मेहनत करने से साफ बरी कर ले जाते हैं. 'भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है' जैसी जनउक्तियां भी तुलसी के इसी नियतिवाद की ही देन हैं. लोगों को निकम्मा तथा काहिल बनाने में नियतिवाद की यह घातक भूमिका किसी भी विचारशील व्यक्ति से छिपी नहीं रही

थोड़ी देर पहले हम जिस सामंती साजिश का जिक्र कर रहे थे, उसी संदर्भ को फिर से उठा कर एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनता के दिमाग को बीना बनाने के लिए मध्ययुग में व्यापक प्रचार के जो अड्डे स्थापित किए गए थे, उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए प्रचार साहित्य यानी पुराणों में उन अड्डों का बारबार उल्लेख कराया गया और उन्हें तीर्थस्थानों की संज्ञा दी गई. चाहे जो पुराण उठा कर देख लें, इन तीर्थों की महिमा का बखान अवश्य मिलेगा. मगर तुलसी ने प्रचार के इन अड्डों की महत्ता प्रतिपादित करने में सब प्रचारकों से बढ़चढ़ कर योग दिया. मानस में इन शब्दों पर तो जरा गौर कीजिए :

आकर चारि जीव जग अहही, कासी मरत परम पद लहही

(संसार में चार वर्णों के जीव हैं. काशी में मरने से सभी परम गति को प्राप्त होते हैं)

इस दोहे में तुलसी ने एक तीर से दोदो शिकार किए हैं. एक तो यह सिद्ध करना चाहा कि यह वर्णव्यवस्था केवल भारत में या हिंदुओं में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में है, दूसरे यह कि परम गति के लालच में सभी लोग काशी के प्रचार अड्डे की तरफ भागेंगे जहां उन्हें सभी स्तरह से मूंडा जा सकेगा—धन से भी, बुद्धि से भी.

फिर यही काशीमहात्म्य शिव के मुंह से भी वर्णित कराया गया है. पार्वती से शिवजी कहते हैं, 'हे, पार्वती, राम के नामबल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर उसे मैं शोक रहित कर देता हूं.' (काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करउं विसोकी.) इस में शिवजी रामचंद्र की महिमा गाते भी जो दिखाए गए हैं, इस संदर्भ में खास बात गौर करने की यह है कि सभी देवताओं को एकदूसरे की तारीफ करते दिखाने की टंकनिक पूरे पौराणिक ग्रंथों में अपनाई गई है. इस से एक तो बहुदेववाद को बढ़ावा देने में मदद मिली, दूसरे यह कि अपने मुंह अपनी तारीफ करने की हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न होने से यथा-संभव बचा ली गई ठीक उसी चाल का यह रूपांतरण है जिस के द्वारा क्षत्रिय सामंतों ने अपनी महिमा खुद न गा कर ब्राह्मणों द्वारा अपना प्रचार कराया और ब्राह्मणों ने भी यथासंभव अपनी तारीफ अपने ग्रंथों के क्षत्रिय पात्रों द्वारा ही कराई है. फिर इन ग्रंथों को भी स्वरचित न कह कर देवीय ग्रंथ घोषित

करने के पीछे भी उन का यही प्रचार हथकंडा था

रामचंद्र, गणेशजी और शिवजी का नाम जब कर तथा गंगाजी को सिर नवा कर ही आगे बढ़ते दिखाए गए हैं . “तव गनपति तिव सुमरि प्रभु नाई सुरसरिहि माथ.”

एक एक तीर्थ की महिमा बखानने में कईकई पन्ने रगे गए हैं अयोध्या-कांड में गंगा नदी और प्रयाग तीर्थ की तागीफ में दरजनो चौपाइया और दोहे लिखे गए हैं प्रयाग को तीर्थराज और गंगा को नदियो की रानी साबित किया गया है

वन को जाते समय जिस जगह से राम ने गंगा पार की थी, उस जगह पर भरत द्वारा प्रणाम करवा कर उसे भी ‘रामघाट’ नामक तीर्थ घोषित कर दिया : “राम घाट कह कौन्ह प्रनाम्.”

राम से मिलते जाते समय भरत जो तीर्थजल ले कर गए थे, उसे उन्होंने एक पहाड के समीप जिस कुए में डाला था, उसे ‘भरतकूप’ कह कर पावन तीर्थ की सजा देते हुए तुलसी कहते हैं :

भरत कूप अब कहहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा

लका पर चढाई करने जाते समय राम द्वारा ‘रामेश्वरम्’ नामक स्थान पर शिवालिंग की स्थापना करा के उसे भी तीर्थ बनवा डाला और खुद राम के मुंह से उस की महत्ता बखान कर दी :

जे रामेश्वर दरसनु करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधारिहि

जो गंगाजल आनि चढाइहि, सो सासुज्य मुक्ति नर पाइहि

(जो मनुष्य रामेश्वरजी का दर्शन करने आएगा, वे शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गलोक को जाएंगे और जो गंगाजल ला कर इस पर चढ़ाएंगे, वे मनुष्य तो बस मुक्त ही हो जाएंगे)

साथ ही राम द्वारा शिव की तारीफ और जनता को चेतावनी दिलवाने का मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया कि जो ऐसा नहीं करेगा वह घोर नरक में जाएगा .

सकर प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही मम दास,

ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महु वास

(जिन को शकर प्रिय हैं पर जो मेरे द्रोही हैं, और या जो शिव के द्रोही हो कर मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करेंगे.)

इस घमकी के माध्यम से रामेश्वरम् में गंगाजल ले जाने की बात पर जो बल दिया गया है, सो भी अकारण नहीं. रामेश्वरम् है दक्षिण भारत में और वह भी अंतिम छोर पर, जब कि गंगा उत्तर भारत की नदी है. उत्तर के ब्राह्मणवाद को दूर दक्षिण की अनार्य जातियों के बीच प्रचारित कराने के लिए गंगाजल ले जा कर रामेश्वरम् के शिवालिंग पर चढ़वाने की घाल बड़ी गहरी

थी और इसे मनवाने के लिए नरक की धमकी भी जरूरी थी.

लका विजय कर के लौटते हुए राम ने खुद और सीता के द्वारा उसी रामेश्वरम् स्थित महादेव के लिंग को प्रणाम करवा के उस के महात्म्य की पुष्टि करा दी : "सीता सहित कृपानिधि सभूँह कीन्ह प्रनाम."

रास्ते में जब यमुना और गंगा पड़ों तो राम द्वारा ही सीता से कहलाया गया कि प्रणाम करो :

वहुरि राम जानकिहि देखाई, जमुना कलि मल हरनि सुहाई,
पुनि देखी सुरसरी पुनीता. राम कहा प्रनाम करु सीता.

(फिर राम ने जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना के दर्शन कराए और इस के बाद पवित्र गंगा के दर्शन कराए. राम ने कहा, "हे सीता, इन्हें प्रणाम करो.")

उस के बाद जब वे प्रयाग पहुंचे तो फिर से उस का महात्म्य राम के मुँह से ही बखान करवाया, "श्रव फिर से इस तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिस के दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं. फिर परम पवित्र त्रिवेणीजी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और हरि के परमधाम तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है." वर्णन है :

तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखतजन्म कोटि अघ भागा.

देखु परम पावनि पुनि वेनी, हरनि सोक हरि लोक निसेनी.

लगे हाथों उन्होंने श्रवघपुरी के लिए भी प्रमाणपत्र ले लिया, "श्रव फिर अत्यंत पवित्र श्रयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के पापों और आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है. (पुनि देखु श्रवघपुरी अति पावनि, त्रिविध ताप भव रोग नसावनि.) और "ऐसा कह कर राम ने सीता सहित श्रवघपुरी को प्रणाम किया." (सीता सहित श्रवघ कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम.)

फिर त्रिवेणी में आ कर प्रभु ने हर्षित हो कर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए :

पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित -मज्जनु कीन्ह.

कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहुँ दान विविध विधि दीन्ह

स्पष्ट है कि जब स्वयं 'प्रभु' इन तमाम तीर्थों और नदियों को झुकझुक कर प्रणाम करते फिरे तथा उन में डुबकियां लगालगा कर गुणगान करते रहे और वहां के बंदरों व ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दानदक्षिणा देदे कर प्रसन्न होते रहे तो फिर अन्य तीर्थयात्री वही सब किए बिना कैसे रह सकते हैं! किसी भी यात्री की क्या मजाल जो ब्राह्मणों को दान दिए बिना लौट जाए!

इस सारे कर्मकांड का मकसद सिर्फ यह था कि साधारण जनता को अंध विश्वासों में घेर कर और भय दिखा कर काबू में रखा जा सके ताकि क्षत्रिय राजा और सामंत निर्भय हो कर हुकूमत करते रह सकें, ब्राह्मणों की हलवा-पुरी उपलब्ध होती रहे और उन की पुरोहिताई भी बनी रहे.

लेकिन उस सामंती षड्यंत्र और ब्राह्मणवाद के प्रचार का कुप्रभाव अब जो भारत की बहुसंख्यक जनता यानी हिंदुओं पर पड़ रहा है, उस की वजह से हमारा देश विश्व प्रगति की दौड़ में पिछड़ रहा है. तुलसी आदि ब्राह्मण पुरोहितवादियों के उपदेशों ने हिंदुओं को कायर और दबू बना कर रखा हुआ है और उन में आत्मविश्वास ही पैदा नहीं हो पाता. आर्थिक संकट के इस युग में भी लोग दबूपन और आतंकवश ब्राह्मणों को दानदक्षिणा देते हैं तथा तीर्थाटन आदि में अपना धन लुटाते रहते हैं. फलस्वरूप वे और अधिक गरीबी और अधिक शिक्षा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं. राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुकने के बावजूद वे दिमागी गुलामी से मुक्त नहीं हो पा रहे.

कायरपन, व गुलामी भी कई तरह की होती है लेकिन संस्कारों की गुलामी हर प्रकार की गुलामी के मुकाबले कहीं ज्यादा तबाही पैदा करती है. कारण यह कि इस गुलामी की जड़ बहुत गहरी होती हैं और वे कई दिशाओं में फैली होती हैं—एक तरफ धर्म को छूती हुई, दूसरी ओर से नैतिकता को और तीसरी तरफ सामाजिक सीमांतों को जहाँ कि व्यक्ति को अपने लोगों के बीच मान-प्रतिष्ठा आदि के प्रश्न जुड़े होते हैं, पीढ़ियों के रस्मरिवाज और रिवायतें होती हैं.

तुलसी ने इन सारी जड़ों को इस कदर जहरीला बना के छोड़ा है कि हिंदू समाज की दशा आज जहरवाद के रोगी की सी हुई पड़ी है.

नियतिवाद का प्रचार करके के लोगों को अकर्मण्य और कामचोर बना दिया गया है, जातिवाद फैला कर आपसी फूट पैदा कर दी गई है, अंधविश्वासों के द्वारा हिंदुओं को जहालत के अंधे कुएं में फेंक दिया गया है, तीर्थाटनों की आड़ में उन्हें कंगाल बना दिया गया है, ब्राह्मण वर्ग को उच्चत्व के दंभ में आलसी और मुफ्तखोर बना कर फेंका गया है और लाखों साधुश्रीभिक्षारियों की भीड़ तथा अनगिनत पड़ोसुस्टडों के दल क्या हमारे देश के लिए बोझ नहीं बने हुए हैं?

और सब से बड़ा जुल्म जो तुलसी ने हिंदू जाति के साथ किया वह यह कि आधी से अधिक जनसंख्या को एकदम जड़ तथा हीन बना कर घरों में बांध के पटक दिया हमारा इशारा नारी जाति की ओर है जो तुलसी के कोप का सर्वाधिक शिकार हुई है. फलस्वरूप उस का न मान रहा, न भरतवा. न ही वह सिर उठा कर समाज के विकास में सहायक हो सकी.

जिस समाज के धर्मगुरुओं की यह मान्यता हो कि स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख, नासमझ और जड़ होती है, वह समुदाय क्या कभी भी अपनी नारियों को चेतन मनुष्य का दर्जा दे सकता है? और फिर भला नारी जाति को जड़ बना कर कभी कोई समाज प्रगति कर सकेगा?

‘नारि सहज जड़ अथ’ जैसा फतवा तुलसी ने खुद सती के मुह से दिलवा कर किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं रहने दी. भला सती की उक्ति के विरुद्ध

तर्क कौन दे! जिस प्रसंग में यह उक्ति कही गई है, वह भी नारी को शक्ती सिद्ध करने के लिए ही रखा गया है.

पार्वती का शिव से विवाह हो जाने पर भैरव (पार्वती की मां) ने दामाद के पैर पकड़ कर कहा, "हे, नाथ, यह उमा मुझे अपने प्राणों के समान प्यारी है. आप इसे अपने घर की टहलनी बना कर रखिएगा." (नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेद्गु)

जब पार्वती जैसी नारियों को पति के घर की नौकरानियां बनाने की याचना की गई तो फिर सामान्य हिंदू घरों में नारी को टहलनी से अधिक पद भला किस प्रकार मिल सकता है!

टहलनियों को अकारण त्याग कर अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने वालों की प्रशस्तियां गाते हुए तुलसी कहते हैं, "शिवजी के समान रघुनाथजी का व्रत धारण करने वाला कौन है जिस ने सती जैसी स्त्री को बिना पाप के त्याग दिया?"

शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विनु अथ तजी सती असि नारी.

तुलसी ने नारी को किसी तरह से भी ज्ञानार्जन का अधिकार नहीं दिया है. प्रमाणस्वरूप पार्वती के मुंह से ही यह बात कहलवाई भी गई है. वह पति के मुंह से राम का यश वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट करती है तो कहती है, "यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आप की दासी तो हूँ.

जदपि जोपिता नहि अधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी.

और शिव की दृष्टि में तथा तुलसी के अनुसार दासी शायद नारी भी नहीं रह जाती इसलिए शिव ने पार्वती की बात मान ली. पार्वती को केवल आश्वासन पा कर ही फिर से आत्महीनता की अभिव्यक्ति का दौरा पड़ जाता है, "हे, नाथ, आप की कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आप के चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान कर राम का यश वर्णन कीजिए."

नाथ कृपा अब गयउ विपादा, सुखी भयउ प्रभु चरन प्रसादा.

अब मोहि आपनि किंकर जानी, जदपि सहज जड़ नारि अयानी.

मगर इतने पर शिवजी पार्वती को कोई विशेष गूढ़ ज्ञान की बात नहीं बताते बल्कि बच्चों को बहकाने के लिए जिस प्रकार माताएं या नानियां पशु-पक्षियों की कही हुई कहानियां सुनाने लगती हैं उसी तरह शिव कहने लगते हैं, "जिस कथा को काकभुंड़ि ने गरुड़ से कहा, वही सुनो." साथ ही इस बहाने तुलसी ने शिव के मुंह से रामचरितमानस का प्रीयेगेंडा भी करवा दिया: "सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल, कहा भुंड़ि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ः"

राम आदि भाइयों का सीता आदि बहनों के साथ विवाह हो चुकने के बाद जनक और उन के भाई भी हाथ जोड़ कर दशरथ से कहते हैं, "इन लड़कियों को टहलनिया मान कर दयापूर्वक इन का पालन कीजिएगा. (ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करना नई.) फिर राम के हाथों सीता को सौंपते हुए उन से भी इसी तरह कहते हैं. "तुलसी सीलु सनेहु लखि निज किकरी करि मानिबी." (हे, तुलसी के स्वामी, इस के शील और स्नेह को देख कर इसे अपनी दासी कर के मानिएगा.)

स्त्री को तुलसी इस योग्य नहीं समझते कि उस का विश्वास किया जाए स्त्री पर विश्वास का क्या फल होता है, उसे दशरथ के मुह से ही कहलवाया गया है, "हा, किस अवसर पर क्या हो गया! स्त्री का विश्वास कर के मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग का सिद्धिरूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है."

कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास,
जोग मिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास.

इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि स्त्री पर विश्वास करना अज्ञान और अविद्या के वश में होना है.

मगर तुलसीदास के मतानुसार इस प्रकार अगर ज्ञान जाता भी रहे तो इस के लिए दोषी पुरुष नहीं है. राजा दशरथ के बारे में तुलसी को टिप्पणी उद्धरित है:

जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अचला विवस ग्यानु गुन गाजनु
एक धरम परमिति पहिचाने, नृपहि दोसु नहि देहि सयाने
(जो हठ कर के—कंकई की बात को पूरा करने में अड़े रह कर—खुद सब दुखों के पात्र हो गए. स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उन का ज्ञान और गुण जाता रहा. जो लोग धर्म की मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते.)

तुलसी के अनुसार. "स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सका. स्त्री तो सपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है (विधिहें न नारि हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुन खानी) और स्त्री के स्वभाव के बारे में तो सब सत्य ही कहते हैं कि उस के हृदय में आठों अवगुण सदा मौजूद रहते हैं वे आठ अवगुण हैं: साहस, झूठ, चंचलता, माया (द्वल), भय (डरपोकयन), अविवेक (मूर्खता), अपवित्रता और निर्दयता."

नारि मुभाउ सत्य सब कहही, अवगुन आठ सदा उर रहही
साहम अनृत चपलता माया, भय अविवेक अनौच अदाया.
इसी लिए नारी के लिए तुलसी ने यह आदेश दिया है.

दोन गवार सुद्र पसु नारी, सकल तारना के अधिकारी.
मगर मार खाती रहने के बावजूद नारी को यह अधिकार नहीं है कि वह

अपने अपमान का प्रतिकार कर सके क्योंकि इस से भी पति का अपमान होता है और पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो या अंधा, बहरा, जालिम, दरिद्र चाहे जैसा ही उस का भी अपमान करने से नारी नरक में जाएगी और वहाँ यमपुरी में उसे भांतिभांति के दुख भेलने पड़ेंगे.

बूढ़ रोगवस जड़ धनहीना, अथ वधिर क्रोधी अति दीना.

ऐमेहु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जम्पुर दुख नाना.

अतः नारी का तो सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, यानी उस के जीवन का एक मात्र लक्ष्य यही एक है कि वह शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में ही पड़ी रहे:

एकइ धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा.

और मजे की बात यह कि सिर्फ इस प्रकार चरणों में पड़ी रहना भी काफी नहीं है. धर्म और नैतिकता के निर्वाह के लिए ही जो स्त्री पतिव्रता बनी रहती है, तुलसी की दृष्टि में वह भी 'अधम' है उस के लिए भी रौरव नरक का ही विधान है. स्वर्ग तो जैसे स्त्री के लिए है ही नहीं क्योंकि वह तो स्वभाव और जन्म से ही अपावन और अपवित्र होती है (सहज अपावनि नारि.)

ऊपर के पैरा में जो बात हम ने कही है, उस के प्रमाण स्वरूप तुलसी की पंक्तिया उद्धरित करना आवश्यक है:

विनु अवसर भय तें रह जोई, जानेसु अधम नारि जग सोई

(अवसर न रहने पर तथा भय वश भी जो पतिव्रता बनी रहती है, वह जगत में अधम स्त्री है.)

स्त्री को वह स्वभाव से ही अपवित्र मान कर चलते हैं और उन को विश्वास है कि स्त्री किसी भी पुरुष को देखते ही विवश हो जाती है, चाहे वह पुरुष उस का सगा भाई, पिता व पुत्र ही क्यों न हो! नारी किसी भी पुरुष को देखते ही अपने मन पर नियंत्रण खो बैठती है, ठीक उस प्रकार जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखते ही पिघल जाती है:

आता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी.

होइ विकल सक मनहि न रीकी, जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोकी

नारी जाति को ही सारे अवगुणों और दुखों की जड़ सिद्ध करने के लिए तुलसी ने एक लंबा प्रसंग और जोड़ा है. नारद मुनि राम से पूछते हैं, "जब मैं विवाह करना चाहता था तब आप ने मुझे करने क्यों नहीं दिया था?"

तब विवाह मैं चाहुं कीन्हा, प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा?

नारद के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम कहते हैं, "काम, क्रोध, लोभ, और मद आदि मोह अथवा अज्ञान की प्रबल सेना है इन में मायारूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है. जपतप नियमरूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्मरूप हो कर सर्वथा सोख लेती है. स्त्री ही एक मात्र कारण है जिस से काम, क्रोध, मद और मत्सर (झाह) उत्पन्न होते हैं. सभी बुरी वासनाएं

बढ़ाने वाली भी एक मात्र स्त्री ही है। स्त्री तो धर्म के सारे कमल जला डालती है। पाप और अंधकार का कारण भी केवल नारी ही है। स्त्री ही बुद्धि, बल, शील और सत्य का नाश करने वाली है। वह सारे अवगुणों की मूल है, पीडा देने वाली है और सारे दुखों की खान है। इसी लिए हे, मुनि, मैंने तुम्हें विवाह करने से रोका था," तुलसी के ही शब्दों में:

काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि
तिन्ह मह अति दारुन दुखद मायारूपी नारि
जपतप नेम जनाश्रय धारी, होइ ग्रीष्म सोपइ सब नारी
काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हहि हरपप्रद बरपा एका
दुर्वासना कुमुद समुदाई, तिन्ह कह सरद सदा सुखदाई-
धर्म सकल सरसीरुह वृदा, होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मदा-
पाप उलूक निकर सुखकारी, नारि निविड रजनी अधियारी
बुधि बल सील सत्य सब मीना, बनसी सम त्रिय कर्हिह प्रवीना-
अवगुन मूल सुलप्रद प्रमदा सब दुख खानि,
ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि

अब जरा इन विचारों के कुप्रभाव पर विचार कर लें स्पष्ट है कि सामान्य धर्मभीरु और तुलसी प्रेमी या रामभक्त के मन में यह विश्वास जम सकता है कि औरत जब इस कदर गलत और बुरी चीज है तो उस से ब्याह ही नहीं करना चाहिए और अगर किया भी जाए तो उसे डोल, गंवार, शूद्र और पशु की तरह हरदम मारते ही रहना चाहिए।

दूसरी तरफ समाज का आधा भाग अपने बारे में ऐसे फतवे सुनसुन कर आत्मविश्वास खो बैठता है। बचपन से ले कर बूढ़ापे तक हिंदू औरतों से जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह उन्हें पराबलबी, आत्महीन, दबू और नाकारा बना देता है।

हिंदू नारी की ऐसी स्थिति के कारण ही समाज में यह भावना पनपी कि जब इतनी गलत और बुरी चीज अपनाई जाए तो साथ में क्षतिपूर्ति स्वरूप बहुत सा धन और सामान लिया जाए क्षतिपूर्ति के इस माध्यम को दहेज का नाम दिया गया और इस की महत्ता का बखान भी किया गया।

तुलसी ने जहांतहां अवसर निकाल कर दहेज प्रथा की पुष्टि करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उदाहरणार्थ, शिव के विवाह के समय पार्वती के दहेज का प्रसंग देख लें या राम के विवाह के समय सीता के दहेज के लंबेचौड़े विवरण पढ़ लें। बेशुमार दासदासियां, असंख्य रय, हाथीघोड़े, गाए तथा गाड़ियों में लादलाद कर सोना, कपड़ा आदि देने के बावजूद जब पार्वती जैसी लड़की का बाप अपने दामाद के आगे हाथ जोड़ता है और लड़की की मां अपने जमाई के पैर पकड़ती है तो फिर सामान्य हिंदू लड़की के मांवाप की क्या बिसात! इतना कुछ देने पर भी जब हिमाचल कहता है कि मैं जमाई को दे ही क्या सकता हूं,

तब कोई हिंदू बाप अपनी बेटों को दहेज देते समय यह बात भला कैसे भूल सकता है कि:

दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मनि वस्तु विभागा.
अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन्ह न जाइ बखाना
दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कह्यो,
का देउ पूरन काम सकर चरन पंकज गहि रह्यो.
मिद कृपा सागर ससुर कर संतोपु सब भांतिहि कियो,
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो.

इसी प्रकार राम आदि भाइयों के विवाह के प्रसंग में दहेज की महिमा बखानी गई है :

जसि रघुवीर व्याह विधि वरनी, सकल कुंअर व्याहे तेहि करनी.
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनिमडप पुरी.
कंबल वसन विचित्र पहोरे, भातिभाति बहु मोल न थोरे.
गज रथ तुरग दास अरु दासी, धेनु अलंकृत कामदुहा सी.
वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा, कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा.
लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने.

(राम के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राज-कुमार व्याहे गए. दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया. बहुत से कंबल, वस्त्र और तरहतरह के विचित्र रेशमी बहुमूल्य कपड़े और हाथी, घोड़े, दासदासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरोखी गए. इतनी सारी चीजें हैं कि उन की गिनती ही नहीं की जा सकती, न ही वर्णन किया जा सकता है. जिन्होंने देखा है, वही जनते हैं. दहेज देख कर तो लोकपाल भी सिहर गए. अवधराज दशरथ ने सुख मान कर प्रसन्न मन से सारा दहेज ग्रहण किया.)

फिर जब वारात विदा हुई तो जनक ने एक बार और दहेज दिया. दहेज का ब्योरा देते हुए तुलसीदासजी कहते हैं:

भरिभरि वनह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुमारा
तुरग लाख रथ सहस पचीमा, मकल संवारे नख अरु सीमा.
मत्त महम दस सिंधुर माजे, जिन्हहि देखि दिसि कुंजर लाजे.
कनक वसन मनि भरिभरि जाना, महिपी धेनु वस्तु विधि नाना.
दाइज अमित न मकिअ कहि दीन्ह विदेह वहीरि,
जो अवलोकत लोकपति लोक सपदा थोरि
“मबु समाज, एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई.

(अनगिनत बैलों और कहारों पर लादलाद कर सारी खाने की सामग्री भेजी गई. साथ ही जनक ने अनेक सुंदर शैयाए (पलंग) भेजी एक लाख घोड़े और 25,000 रथ, जो सब के सब नख से शिख तक सजे हुए थे. 10,000 मतवाले

हाथी थे जिन्हें देख कर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं. गाडियों में भर-भर कर सोना, वस्त्र और हीरेजवाहुरात और भंसें, गाएं और नाना प्रकार की चीजें दें इस प्रकार जनक ने फिर से अपरिमित दहेज दिया. इस दहेज का वर्णन नहीं किया जा सकता और इसे देख कर लोकपालों के लोकों की सपदा भी थोड़ी जान पडती है. इस तरह से सारा सामान सजा कर जनक ने अयो-ध्यापुरी को भेज दिया)

ऊपर के उद्धरणों से यह प्रकट होता है कि तुलसी ने एक ही व्याह में दोबो बार दहेज देने की प्रथा को समर्थन दिया है शादीविवाह में अपनी सामर्थ्य से भी आगे बढ़ कर खर्च करने का उपदेश ग्रहण कर आज जितने हिंदू परिवार कर्ज के बोझ तले पिस रहे हैं, उन सब की दुर्गति का दायित्व तुलसी की सडी-गली विचारधारा पर है.

दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना देने भर से ही कुछ हासिल न होगा. इस सामाजिक कोड को दूर करने के लिए सब से पहली जरूरत यह है कि घर्म और सामाजिक मर्यादा के नाम पर फैलाए जा रहे उन कीटाणुओं को नष्ट किया जाए जो तुलसी की रामायण सरीखे प्रयो में भरे पडे हैं और जिन के प्रचारप्रसार के विरुद्ध कोई कानून अभी तक नहीं बनाया जा सका.

वाह्य पुरोहितवाद के प्रचार की इस सामंती साजिश का भंडाफोड़ करना भी आज के हर जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य है यह भी ठीक है कि इस प्रकार की कडवी सचाइया जान कर कुछ लोगो को बुरा लगेगा लेकिन सिर्फ इस कारण सत्य पर परदा पडा रहने देना बौद्धिक कायरता का प्रतीक है.

अंधविश्वासो और परंपराओ में भले ही बहुत कम अंतर है, फिर भी उस अंतर को समझ कर स्वस्य परंपराओ को आगे बढ़ाने और अंधविश्वासो व रुढियो को त्यागते चलने में ही मानव प्रगति का रहस्य छिपा हुआ है.

परंपराओ के अंतर्गत इतिहास और ज्ञानविज्ञान की वे सीढिया हैं जिन पर एकएक कदम भरते हुए हम दिनोदिन ऊपर चढे हैं, जब कि अंधविश्वास उन व्यावहारिक कुरीतियो से जुडे होते हैं जो अपना उद्योग खो चुकने के वावजूद अज्ञात तथा अभ्यासवश हमारी व्यवहार नीति में हस्तक्षेप करते चलते हैं व्यवहार मर्यादा हमेशा ही तात्कालिक स्थितियों के अनुरूप निर्धारित की जाती है उस कीसर्वाकालिक महत्त्व या उपयोगिता नहीं होती. साथ ही उस का सबध तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों में से किसी एक और राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थों वाले मानव समूहो की आपसी होड़ के साथ भी होता है. इसलिए व्यवहार मर्यादा को सभी लोगो के लिए हर युग में एक ही मान कर चलना भी गलत होगा.

इसी प्रकार एक विशेष युग के मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श व्यक्ति का उदाहरण किसी दूसरे जमाने के व्यक्ति के लिए भी हितकार ही हो, यह जरूरी नहीं, बल्कि आम तौर से अहितकर ही होता है. अत. उसे त्याग देने में ही भला है यों भी राम में इतनी खामिया थीं कि उन की मर्यादा पर और उन के

पुरुषोत्तम होने पर हंसी आती है.

व्यवहार मर्यादा के तथाकथित आदिम ग्रंथ 'रामचरितमानस' की असंगतियों की एक हलकी सी झांकी प्रस्तुत है:

तब मयना हिमवंतु अनंदे, पुनिपुनि पारवती पद बंदे
(तब मैना और हिमवान ने अनंद में मग्न हो कर धारदार पार्वती के चरणों की बंदना की.)

मातापिता द्वारा पुत्री की चरण बंदना कौन से समाज की व्यवहार मर्यादा है, यह समझ में नहीं आता!

इसी प्रकार ('गणपतिहि पूजेउ संभु भवानी') यानी शिव और पार्वती द्वारा अपने पुत्र की पूजा दिखाने में किस लोकमर्यादा का पालन कराया गया है, यह रहस्य भी तुलसी ही जानें!

कौशल्या का राम के चरणों में सिर नवाना (नयन मूँदि चरननि सिरु नावा) भी शायद तुलसी को मर्यादा का उल्लंघन नहीं लगा. इसी तरह अनेक प्रसंग ऐसे गिनाए जा सकते हैं जहाँ सामाजिक रूप से नियत व्यवहार मर्यादा के गलत आदर्श सामने लाते हैं.

भरत अपनी माता को संबोधित करते हुए उसे 'पापिनी' और 'कुल नाशिनी', तक कह डालते हैं: "पापिनि सबहि भाति कुल नासा " केवल इतना ही नहीं, पुत्र के मुँह से माता को यहा तक कहलवाया गया है कि 'अरी, कुमति! तेरी जीभ नहीं गली? तेरे मुँह में कीड़े नहीं पड़े? तू तो पाप, कपट और भ्रवगुणों की खान है. तू पैदा ही क्यों हुई? हुई भी तो बाँझ बयो न हुई?' (जब तू कुमति जिय दयऊ... गरि न जीह मुँह परैउ न कीरा.. सकल कपट अघ भ्रवगुण खानी... कँकई कत जनमी जग माझा, जो जनमि त भई का न बाँझा.)

(स्त्री पर हाथ उठाना और उसे बेतरह पीटना, घायल कर डालना आखिर किस व्यवहार मर्यादा में शामिल है?

मगर राम और लक्ष्मण पहले तो सूर्यणखा से छेड़छाड़ और मजाकठूठा करते हैं, फिर उस के नाककान काट डालते हैं इसी प्रकार लक्ष्मण का छोटा भाई शत्रुघ्न मंथरा को लातो से मारमार कर उस की कमर तोड़ डालता है, सिर फोड़ देता है, दांत निकाल देता है और उसे खून में लथपथ कर डालता है:

हुमगि लात तकि कूवर मारा, परि मुह भर महि करत पुकाग

कूवर दूटेउ फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु

'मर्यादा पुरुषोत्तम' राम से ऐसीऐसी हरकतें करवाई गई हैं कि मर्यादा का सिर भी शर्म से झुक जाए! सूर्यणखा वाला उदाहरण तो बहुचर्चित है ही, सीता को बिना दोष के ही बुराभला कहने वाले प्रसंग भी किसी से छिपे नहीं हैं. रावण के रहते हुए विभीषण को राजतिलक कर देना भी सरासर अनीति थी और इस राजतिलक के बाद पहली ही जो बात उस से पछड़ी गई, वह बताए कि समुद्र पार करने का उपाय क्या है? स्वार्थ साधन के लिए गिरा मनुष्य जोजो

हरकतें कर सकता है, वही 'मर्यादा पुरुषोत्तम' के चरित्र से उभरती हैं

(सिर्फ राम ही नहीं, उस के सेवक और भक्तों की भी यही हरकतें हैं. हनुमान रावण से कहता है, "मैं तेरी स्त्रियों सहित सीता को ले जाऊंगा" (तब जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाऊं.)

और राम के सैनिक केवल ऐसी धमकी ही नहीं देते बल्कि व्यवहार में भी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए स्त्रियों को बाल से पकड़ कर घरों से बाहर घसीट लाते हैं :

घरि केस नारि निवारि बाहिर तेऽतिर्द न पुकारही

इस सब के विपरीत रावण की व्यवहार मर्यादा यह रही कि वह सीता को उस की इच्छा के विरुद्ध छु भी नहीं सकता, बाल पकड़ कर घसीटना या बलात्कार करना तो बड़ी दूर की बातें हैं. लेकिन फिर भी रावण को दानव और राम को देवता क्यों कहा गया?

दो जीवनदर्शनों के संघर्ष के रूपक स्वरूप ही रामायण को लिया और समझा जा सकता है एक दृष्टि भौतिक चिंतन की है जिस का प्रतिनिधित्व रावण के माध्यम से हुआ है और दूसरा है शरीर और आत्मा को अलगअलग मानने वाला दर्शन जिस का प्रतिनिधि राम है आर्यों ने भारत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी इस प्रकार भारत के मूल निवासियों के मुकाबले में उन्होंने अपने को उच्च और अच्छा मान लिया था. 'आर्य' शब्द का अर्थ 'अच्छा' और 'भला' है भी आर्यों को अपनी शकलसुरत का भी बड़ा गुमान था क्योंकि वे मूल भारतीयों की अपेक्षा गोरे रंग और तीखे नक्श वाले थे. साथ ही उन्हें अपनी सभ्यता पर भी गर्व था, हालांकि मूल भारतीयों की नागरिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता की तुलना में कहीं अधिक बढ़ीचढ़ी और उन्नत थी. यह तथ्य अब सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त अवशेषों से पूर्णतया स्थापित हो चुका है

आर्यों को भारत में आए तीन हजार वर्ष से कुछ ही ऊपर का समय बीता है, जब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष लगभग पौने चार हजार साल पुराने हैं आर्य सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भी ईसा पूर्व 1200 में रचा गया माना जाता है, जब कि सिंधु सभ्यता कम से कम 2500 ईसा पूर्व की तो प्रमाणित हो ही चुकी है इस बात में भी अब कोई सदेह नहीं रहा कि भारत के मूल निवासी, जिन में द्रविड़ मुख्य थे, आर्यों की अपेक्षा कहीं अधिक सभ्य, सुशिक्षित और उन्नत थे भाषा, कला, स्थापत्य, नगर सयोजना और अन्य क्षेत्रों में भी उन का ज्ञान अधिक विकसित था विदेशी आक्रमणकारियों ने द्रविड़ों को हरा कर दक्षिण में खदेड़ दिया और उत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित कर के अपने को उच्च और विकसित घोषित कर दिया. उन्होंने मूल निवासियों के नगरो को ध्वंस कर डाला, उन्हें असभ्य, काले, नीचे, दानव और राक्षस तक कहना शुरू कर दिया. यही कारण था कि मूल निवासियों ने भी आर्यों को कभी

अच्छी दृष्टि से नहीं देखा.

लेकिन जब भी दो संस्कृतियां लंबी अवधि तक एकदूसरे के संपर्क में रहती हैं तो प्रभाव ग्रहण करने की स्वाभाविक प्रक्रिया भी शुरू हो ही जाती है. अंगरेजों को हम शुरू से नफरत की निगाह से देखते रहे हैं मगर इस के बावजूद हम उन की संस्कृति और सभ्यता से किस कदर प्रभावित हुए हैं, इन्हे बताने की जरूरत नहीं. इसी तरह मूल भारतीयों के रहनसहन और व्यवहार के ढंग धीरे-धीरे आर्यों का प्रभाव ग्रहण करने लगे और आर्य लोग भारतीय तीरतरीके अपनाते लगे. उदाहरणार्थ, त्याग और ब्रह्मचर्य आदि चीजों से आर्यों का कोई संबंध न था, मगर भारतवासियों में त्याग और ब्रह्मचर्य को महत्त्वपूर्ण माना जाता था. इसी प्रकार आर्य लोग केवल यज्ञशालाओं में ही आपस में मिल बैठते थे, जब कि भारतीयों के मिलनस्थल नदियों के किनारे हुआ करते थे धीरे-धीरे यज्ञ और तीर्थ दोनों मिल गए.

वर्ण व्यवस्था का इतिहास भी वंसा नहीं है जैसा कि साधारणतया समझा जाता है. अस्पृश्यता भी कब शुरू हुई, यह ठीकठीक तो नहीं कहा जा सकता मगर इतना निश्चित है कि पहले मित्र आर्थिक आधार पर समाज का विभाजन किया गया था, जन्मगत रूप बहुत बाद में आया.

धर्मशिक्षकों के वर्ग को ब्राह्मण, व्यापारियों को वैश्य, राजाओं और योद्धाओं को क्षत्रिय तथा किसानों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था जाति और रंगभेद के आधार पर वर्ण विभाजन का उल्लेख महाभारत में ही सब से पहले मिलता है, यानी लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व क्योंकि महाभारत का रचनाकाल 400 से 200 ईसा पूर्व का ही माना गया है. (हालांकि कुछ लोग इसे बौद्धकाल से भी पहले की रचना मानते हैं पर इस मान्यता का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता] महाभारत में भृगु द्वारा वर्णों का व्यौरा प्रस्तुत किया गया है. वह भारद्वाज को संबोधित कर कहते हैं, "ब्राह्मण गोरे रंग के, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीले और शूद्र काले होते हैं" (महाभारत, शांति पर्व-188 5.)

दक्षिण भारत में झूतछात क्योंकि आज भी उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक है इस आधार पर कुछ लोग अस्पृश्यता को वैदिक युग से पहले की चीज मानते हैं. लेकिन यह कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि बाद में ग्रहण की हुई चीज भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है. उदाहरणार्थ उत्तर भारत के हिंदुओं में आर्यकालीन यज्ञों के स्थान पर द्रविड़ों के प्रभाव से मूर्तिपूजा की प्रथा या इंद्र आदि देवताओं की अपेक्षा दक्षिण भारतीय देवता शिव का प्रभाव, या फिर यज्ञशालाओं के स्थान पर नदी किनारे के तीर्थ स्थानों की महत्ता आदि

स्वयं भक्ति की भावना भी अनार्य प्रभाव है. 'पद्मपुराण' में इस का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भक्ति की लहर दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति के संसर्ग से ही उत्तर भारत की आर्य जातियों में आई इसी के कारण वैदिक आचार्यों के स्थान पर नए प्रकार के गुरुओं का महत्त्व उभर कर सामने आया. मंदिरों

श्रीर मूर्तियों का भी अस्तित्व द्रविड जाति के संपर्क का ही प्रभाव है

आक्रमणकारी व विजेता होने के बावजूब आर्य लोग क्योंकि अल्पसंख्यक थे, इसलिए उन की चतुराई का ही प्रमाण था जो उन्होंने बहुमत के सामान्य विश्वासों को स्वीकृति प्रदान कर के अपना मत फैलाना उचित समझा. हालांकि यह सूझ भी आर्यों को पहले से ही नहीं आ गई थी, बल्कि बहुत लड़भिड़ कर ही वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जनभावना को शोषित करने का सर्वोत्तम ढंग यही होगा कि उसे जनता की मान्यताओं के माध्यम से ही मरोड कर अपने विचार उन पर थोप दो, तभी वे उन्हें अपना सकेंगे.

यही प्रवृत्ति बढ़ती हुई मध्ययुग तक पहुंचतेपहुंचते अपनी पकड इस कदर मजबूत कर गई कि तुलसी आदि सामंतवादी प्रचारकों ने अपनी रचनाओं में खुल कर एक श्रवैज्ञानिक चिंतन की विजय घोषित कर दी. शरीर और आत्मा को अलगअलग मान कर चलना निस्संदेह एक श्रवैज्ञानिक विचारधारा थी राम की रावण पर विजय दिखाना इसी विचारधारा की जीत सिद्ध करने का प्रयास था और इस काम के लिए यह जरूरी था कि राम को श्रवतार के रूप में पेश किया जाता क्योंकि श्रवतारवाद भी द्रविड मान्यता थी, वैदिक नहीं

साथ ही यह चाल भी अनिवार्य थी कि राम के द्वारा दक्षिण भारतीय देवता शिव की महान घोषित करवाया जाता और रामेश्वरम् में शिवलिंग स्थापित करा के उस की पूजा करवाई जाती. द्रविड मान्यताओं के अनुरूप ही तीर्थ स्थानों की महिमा का बखान करवाया गया लेकिन इन सब बातों का अभिप्राय यही था कि शिव जैसे सर्वश्रेष्ठ देवता के मुंह से राम की बड़ाई कराई जाए ताकि अनार्य लोग उस के बडप्पन की स्वीकार कर लें. शिव द्वारा राम की पूजा और भक्ति के पीछे भी यही मंतव्य स्पष्ट है.

राम द्वारा शिवधनुष तुडवाया जाना भी राम को शिव से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कराना है और शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने वाले रावण को राम के हाथों हत्या दिखा कर भी यही बात प्रमाणित की गई है. वरना वेदों में श्रवतारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है मनुष्य और तथाकथित भगवान के बीच श्रवतार नाम के विचौलिए का अस्तित्व किसी वेद ने नहीं स्वीकारा

इस के अलावा तुलसी ने मूल रामकथा के तथ्यों को भी बेतरह तोडमरोड कर प्रस्तुत किया है वाल्मीकि ने तो रामकथा के माध्यम में राम के चरित्र पर परीक्ष रूप से व्यंग्य ही किया है. दूसरे शब्दों में हम वाल्मीकि 'रामायण' को अप्रत्यक्ष शैली में लिखी गई एक व्यंग्य रचना भी कह सकते हैं उस में वर्णित राम आरभ से अंत तक कुंठाओं से घिरा एक मनस्तप्त ध्यषित है जो आखिर अपनी कुंठाओं से तंग आ कर सरयू नदी में डूब कर आत्महत्या कर लेता है. इस के अतिरिक्त इस प्रकार के कुंठित पात्र के निकट संपर्क में जितने भी व्यक्ति आते हैं, उन सब की दुर्दशा होती है. सीता जैसी पत्नी के चरित्र पर भी उसे बारबार परीक्षाएं ले कर जब विश्वास नहीं होता तो वह उसे गर्भ-

वती होने पर भी जंगलों में छुड़वा देता है ताकि जंगली पशुओं द्वारा उस का श्रंत हो जाए सीता इस प्रकार बारबार अपमानित हो कर खड्डे में कूद कर आत्महत्या कर लेती है।

इसी तरह एक जरा सी बात पर राम ने लक्ष्मण जैसे भाई को देशनिकाले का दंड दे कर जब उस का अपमान किया तो वह भी सह न सका और उस ने भी सरयू में डूब कर आत्महत्या कर ली। अपने जीवन की सारी हुरकतों और अपने पूरे जीवनदर्शन का खोखलापन महसूस कर के ही तो श्रंत में राम को खुद भी आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग न सूझा था लेकिन वाल्मीकि का व्यंग्य केवल इसी बात से पूरा नहीं होता। वह तो कुल मिला कर यह सिद्ध करना चाहता था कि इस प्रकार के कुंठित और अज्ञानिक विचारधारा वाले राजा खुद तो डूबते ही हैं, साथ ही सारी प्रजा को भी ले डूबते हैं। इसी लिए रामायण के श्रंत में राम अकेला नहीं डूबता बल्कि अयोध्या के सभी नागरिकों सहित सरयू में समाता हुआ दिखाया गया है।

इस के विपरीत तुलसी ने राम को मनुष्य से हटा कर अवतार बना डाला है और वे सभी प्रसंग जानबूझ कर टाल दिए हैं जिन में व्यंग्य ध्वनित होता था। रामचरितमानस में न तो सीता के त्याग का प्रसंग है, न लक्ष्मण के त्याग का। उस में न ही राम द्वारा सरयू में डूब कर आत्महत्या करने का उल्लेख है, न अयोध्यावासियों को ले डूबने का। यहाँ तक कि सीता, लक्ष्मण राम आदि किसी की भी मृत्यु का कोई जिक्र उस में नहीं है तुलसी ने रामराज्य के गुण-गान करतेकरते और ब्राह्मणपुरोहितवाद की प्रशस्तियाँ गातेगाते ही अपना ग्रंथ समाप्त कर डाला है सच तो यह है कि रामराज्य एक आदर्श कल्पना या 'यूटोपिया' के सिवा और कुछ नहीं है।

अज्ञानिक चिंतन पर आधारित राज्यव्यवस्था कोरी कल्पना के अलावा और हो भी क्या सकती है! विचार की अलग सत्ता स्वीकार कर चलना, आत्मा और शरीर में भेद मान कर चलना, परलोक और पुनर्जन्म की कल्पना में ही जीवन नष्ट कर डालना आदि बातें उस अज्ञानिक चिंतन का अंग हैं जिस का प्रतिनिधि पात्र राम है

वाल्मीकि ने इसी अज्ञानिक विचारधारा की स्पष्ट शब्दों में आलोचना भी कई स्थलों पर की है। उदाहरणार्थ, जायाली नामक एक विद्वान राम को संवोधित कर के कहता है "मैं उन व्यक्तियों के लिए चिंतित हूँ जो इस लोक की चिंता छोड़ कर परलोक की चिंता में डूबे रहते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं और किसी व्यक्ति के लिए चिंतित नहीं हूँ। चित्य वे लोग हैं जो हर वर्ष अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करने के नाम पर अन्न नष्ट करते हैं।

"हे, राम, क्या कभी मृत व्यक्ति भोजन खा सकता है? तो फिर यात्रा पर जाते समय लोगबाग अपने साथ अन्न बांध कर क्यों ले जाते हैं? क्यों नहीं उन के संघी लोग घर बैठे हुए ही किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते ताकि यात्रा

पर निकले हुए व्यक्तियों का पेट भर सके?

“हे, राम, ये सारे के सारे धर्म और आदेश उन चतुर व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं जो भोलेभाले लोगों को पयभ्रष्ट करने में सिद्धहस्त थे और इस प्रकार औरों को दानदक्षिणा देने के लिए उकसा कर स्वयं धन कमाने के सहज आविष्कार करते रहते थे उन का तो सिद्धांत यही था कि दूसरों से कहें, ‘धन करो, बलिदान करो, दान करो, स्वयं को भूखो रखो अर्थात् व्रतउपवास करो यानी हमें दो .’ हे, राम, आप बुद्धि से काम लें. इस जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई जीवन मिलने वाला नहीं, यह निश्चित मानें.” (वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, 108)

भारत की धार्मिक विचारधारा कई तरह के दर्शनों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है हिंदू दर्शन को ठीक तरह से समझने के लिए सूत्र युग के कुछ दार्शनिक चिंतनों का उल्लेख करना जरूरी है लगभग ये सभी दर्शन ईसवी सन 200 के बाद ही पूरी तरह विकसित हुए, हालांकि इन का उद्गम किसी न किसी रूप में बहुत पहले से ही खोजा जा सकता है. कुछ दर्शनप्रणालियां तो ईसा पूर्व 800 तक प्राचीन हैं.

सूत्र युग की छः दार्शनिक प्रणालियां प्रसिद्ध हैं : न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत. इन में न्याय और वैशेषिक दर्शन एक कोटि के हैं, सांख्य और योग में भी बहुत कुछ समानता है तथा पूर्व मीमांसा और वेदांत परस्पर सबद्ध हैं. न्याय दर्शन मुख्य रूप से तर्क के आधार पर टिका है और वैशेषिक में संसार की प्रकृति का उल्लेख है, मगर दोनों में एकदूसरे के निष्कर्षों को स्वीकार लिया गया है. न्याय की विश्लेषणात्मक पद्धति का वैशेषिक दर्शन में प्रयोग किया गया है और वैशेषिक में संसार की आणविक वनावट का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उसे न्याय ने मान लिया है

न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के चार स्रोत हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इस में तर्क की प्रक्रिया का व्योरेवार विश्लेषण किया गया है. यह अरस्तू की दार्शनिक विचारधारा से बहुत मेल खाता है. कह नहीं सकते कि न्याय दर्शन अरस्तू से प्रभावित है या अरस्तू ने न्याय से प्रभाव ग्रहण किया? हो सकता है कि यह समानता मात्र एक संयोग हो (मैक्समूलर का भी यही विचार है)

वैशेषिक दर्शन के अनुसार सभी भौतिक पदार्थ चार प्रकार के अणुओं से बने हैं धरती, जल, अग्नि और वायु के इन अणुओं के विभिन्न रूप से संयोग होने के कारण ही अलगअलग तरह के पदार्थ बनते हैं. भौतिक अणुओं के अतिरिक्त यह दर्शन पांच अन्य तत्त्वों को भी स्वीकारता है. अंतरिक्ष, समय, आकाश, मन और आत्मा.

इस दर्शन के अनुसार भगवान इस सृष्टि का रचयिता तो माना जाता है मगर इन तत्त्वों और अणुओं को भगवान द्वारा विरचित नहीं माना जाता.

न्यायिकों का कहना है कि भगवान ने तो सिर्फ इन तत्त्वों को तरतीब दी है. इसी लिए इस विचारधारा वालों को वेदाती लोग 'अर्धवेनाशिक, मानते हैं. सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व में दो ही आधारभूत कोटियाँ हैं: प्रकृति और पुरुष (स्व). पुरुष के प्रभाव से ही प्रकृति का विकास होता है और संसार का इतिहास इसी विकास का इतिहास है. सांख्य दर्शन की एक अन्य महत्त्वपूर्ण देन है त्रिगुण सिद्धांत, यानी प्रकृति की तीन द्वंद्वात्मक विशेषताएं : सत्व, रजस, तमस.

सत्व गुण के द्वारा प्रकृति प्रकट होती है, उत्तरोत्तर विकसित होती रहती है. रजस गुण गतिविधि को शक्ति प्रदान करता रहता है तमस गुण बाधाएं प्रस्तुत कर के विकास की गति को प्रेरित करता रहता है. विकास के कोई चरण हैं. बुद्धि का विकास सर्वप्रथम और महान है. सांख्य दर्शन के अनुसार सारे बंधन अज्ञान के फल हैं, सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हुआ जा सकता है. इस दर्शन को निरीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है. कपिल के 'सांख्य प्रवचन सूत्र' के अनुसार भगवान की कल्पना अनावश्यक है क्योंकि किसी भी प्रमाण के आधार पर भगवान का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता.

योगदर्शन के आधारभूत सिद्धांत तो सांख्य से ही मेल खाते हैं मगर इस में निजी भगवान की कल्पना कर ली गई है. व्यवहार में योग मन और शरीर को अनुशासित करने की क्रियाओं का दर्शन माना जाता है. स्वस्थ मन में स्वस्थ मन के माध्यम से ही मुक्ति संभव मानी गई है पूर्व मीमांसा दर्शन में मुख्य रूप से श्रद्धाओं की ही व्याख्या की गई है और वेदों की ही धर्म की धुरी माना गया है. वेदांत दर्शन उपनिषदों के ब्रह्म को ही सत्य और जगत को मिथ्या मानता है. इस का प्रधान प्रणेता शंकर या वेदांत की दो धाराएं थीं: अद्वैत और द्वैत. शंकर अद्वैत के पक्षधर थे. वेदांत दर्शन ने ही आगे चल कर भक्ति की विचारधारा को जन्म दिया जिस के अनुसार ज्ञान, विवेक और तर्क अनावश्यक वस्तुएं घोषित कर दी गईं.

चाहे ब्रह्म और जीव को एक मानने वाले वेदांती हों, चाहे दो मानने वाले, मगर उन सब की दृष्टि में सत्य तो ब्रह्म ही है, जीव और जगत नहीं इसी विचारधारा ने हमारे देश का सब से अधिक अहित किया है इसी के फलस्वरूप अंधविश्वास, जहालत, काहिली, अकर्मण्यता, गुलामी और हीनभाव तथा दबूपन फंसे और इन बातों ने हिंदुओं को दुनिया में प्रगति की दौड़ में बेतरह पीछे धकेल दिया है.

पुरुष (स्व) के प्रभाव से प्रकृति का विकास मानने वाले सांख्य दर्शन जैसी वैज्ञानिक विचारधारा भी इसी देश की सांस्कृतिक धरोहर है मगर इसे विकसित करने की बजाए ब्रह्म के चक्रव्यूह में फंसाने का सारा जाल जिन निहित स्वार्थों ने विद्यार्थी उसी साजिश शतरंज के महत्त्वपूर्ण मोहुरों में थे हमारे तुलसीदास.

ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जो शंकाएं उत्पन्न होती थीं और कर्म के पथ

पर जो श्रम करना पड़ता था, उन सब से छुट्टी पाने का सहजतम उपाय यही सुझाया गया कि मस्तिष्क के सारे किवाड़ बंद कर के केवल भक्ति में लग जाओ। हिंदुओं में भक्ति की धारा मुख्य रूप से विष्णु और शिव की ओर ही बहती रही। विष्णु वैदिक देवता था और शिव द्रविड देवता था। राम को भी विष्णु का ही अवतार माना गया। इस प्रकार तुलसी ने उत्तर और दक्षिण भारत में एक साथ ब्राह्मण पुरोहितवाद का प्रचार करने के उद्येश्य से रामचरितमानस के माध्यम से राम की शिव के मुंह से प्रशंसाएं कराई हैं और शिव की राम के मुह से।

उन दिनों शंकों और वंणवों का जो झगड़ा चल रहा था, वह ब्राह्मण पुरोहितवाद के प्रचार कार्य में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसलिए उस बाधा को दूर करना भी कूटनीतिक दृष्टि से अनिवार्य था। राम के मुंह से यह कहलवाना भी उसी बाधा की ओर इंगित करता है कि :

सकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दाम,
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक मह वास

जिन राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों ने भारतीय समाज के एक वर्ग को विलकुल निठल्ला पाल कर उस से केवल प्रचार कार्य कराया, उन्हीं स्वार्थों ने विदेशों पर भी धार्मिक धावे बुलवाए जावा, सुमात्रा, फंबोडिया, बर्मा, मलाया, थाईलैंड आदि देशों में भी प्रचारक और संनिक एक साथ भेजे गए और जिस प्रकार भारत में छोटेमोटे मतभेद भुला कर अन्य धार्मिक संप्रदायों के साथ साठगाठ की गई उसी तरह विदेशों में भी। उदाहरणार्थ, जावा और दक्षिणपूर्व एशिया के कई देशों में हिंदू और बुद्ध के बीच समझौते हुए। यहां तक भी हुआ कि एक ही देश में शंको और वंणवों के मंदिर बनाए गए फलस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया के हिंदू राजाओं ने अपनी देवीय शक्ति की स्थापना कर ली, जब कि उस काल के भारतीय राजा निज को देवीय दूत के रूप में स्थापित नहीं कर सके थे।

ईसा की तेरहवीं शती में जावा में शंकों और वीद्धों ने मिल कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया संयुक्त दलों की हुकूमती सरीखी इस धार्मिक राजनीति के पीछे सुनियोजित ढंग से निहित स्वार्थों के पड्यत्र स्पष्ट देखे जा सकते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय पड्यत्र का नियंत्रण होता था भारत के तत्कालीन धर्म शिक्षा के केंद्रों से जिन्हें इतिहासकार ने भी नून से विश्वविद्यालय मान लिया। ऐसे केंद्रों में नालंदा का नाम रगस तौर पर लिया जा सकता है पूर्वो विहार के इमे केंद्र में देशविदेश के प्रचारकों को प्रशिक्षित किया जाता था

किसी देश में विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर भी इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए जाते थे जिस से कि वहां की आम जनता को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाए रखा जा सके। उदाहरणार्थ, सुमात्रा में 'श्रीबीजय', नामक केंद्र था जहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी स्मरण रहे कि संस्कृत का संबंध सिर्फ धर्म में

था और धर्मग्रंथ पढ़नेपढ़ाने के लिए ही संस्कृत पढ़ीपढ़ाई जाती थी. सुमात्रा स्थिति श्रीविजय प्रशिक्षण केंद्र का जो प्रधान पुजारी था उस का नाम धर्मकीर्ति था. इसी धर्मकीर्ति के द्वारा सन 1011 से 1023 तक प्रशिक्षण दे कर श्री-ज्ञान नामक एक प्रचारक तिब्बत में धर्मप्रचार के लिए भेजा गया था. स्मरण रहे कि श्रीज्ञान भारतीय था और उसे शिक्षा पाने के लिए सुमात्रा भेजा गया, फिर वहां से प्रचार कार्य के लिए तिब्बत में भी उसे बुद्ध धर्म में सुधार करने के उद्येश्य से भेजा गया.

इसी प्रसंग में एक बात और ध्यान देने की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस बुद्ध धर्म के साथ कंधे मिला कर हिंदू धर्म चला, उसे वह अपने देश में स्वीकार नहीं कर सका. चीन और जापान में बुद्ध धर्म के प्रचार का इतिहास देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस में हिंदुओं की भूमिका लगभग वंसी रही जैसी कि यहूदियों की ईसाई धर्म के प्रति. ईसाई धर्म पैदा किया यहूदियों ने मगर उसे स्वीकारा कभी नहीं. लेकिन दक्षिणपूर्व एशिया में हिंदुओं की भूमिका बुद्ध धर्म के प्रति अलग रही. हो सकता है, यह उस समय की राजनीतिक स्थितियों के कारण कोई विवशता रही हो या कोई गहरी चाल

जो भी हो, बुद्ध धर्म के साथ इतना विरोध होते हुए भी राजनीतिक मोर्चे में मजबूती लाने के विचार से ही शायद पुराणों की दशावतार सूची में गीतम बुद्ध का भी नाम जोड़ना पड़ा हो!

इस पृष्ठभूमि के बाद अब हम मध्ययुग में आते हैं, यानी सूफियों और संतो के युग में. राजनीतिक भाषा में अब हम 'मुसलिम काल' में आते हैं जब कि हिंदू राजा अपनी सत्ता खो चुके थे. हार की खीझ के साथसाथ फिर से शक्ति प्राप्त करने की लालसा उन में मौजूद थी. धर्म और समाज के क्षेत्र की स्थिति यह थी कि पुरानी आस्थाएं एक के बाद एक टूटटूट कर गिर रही थीं. राजाओं की दैवीय शक्ति के प्रति जनता के वहम भी भंग हो रहे थे. वैदिक मंत्रों में विश्वास कम होने लगा था. देवीदेवताओं के आसन डोलने लगे थे

जिस प्रकार पहले आर्यों ने द्रविड़ों आदि पर दमन करने की नीति में विफल हो कर बाद में मेलमिलाप और सांस्कृतिक आदानप्रदान द्वारा भारतीय जनता पर शासन करने की चाल चली थी, उसी तरह अब मुसलिम बादशाहों ने एक प्रकार का सांस्कृतिक क्रांति का आंदोलन शुरू कर दिया था. सूफी मत का भारत में आयात करने से ले कर अकबर के 'दीनए इलाही' तक सब इसी दिशा में किए गए प्रयास थे. इस में कोई सदेह नहीं कि मुगल बादशाह इस में बहुत हद तक कामयाब भी हुए. भारत के ही लोगों ने और यहीं की पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से संत परंपरा के कवियों ने गांवगांव और नगरनगर में घूम कर जो प्रचार किया वह निश्चित रूप से इस की सफलता का प्रमाण है.

मगर इस सब का एक हितकर पक्ष भी सामने आया. वह यह कि जनसामान्य में पनप रहे कई अंधविश्वास समाप्त होने लगे और अनगिनत हडियां

टूटने लगीं. ईसा की पंद्रहवीं शती के रामानंद और उस के शिष्य रामानुज की शिष्य परंपरा में दरजनों कवि, प्रचारक ब्राह्मण पुरोहितवाद पर कुठाराघात करने लगे थे कबीर जाति का जुलाहा था. दादू भी उसी जाति का था. इसी प्रकार दादू के चेलों में से रज्जव आदि थे सभी ने जातपांत और अंधविश्वासों के खिलाफ जेहाद सा बोल दिया. उन्होंने हिंदू और मुसलिम तक के भेद मिटा देने की कोशिश की और मूर्तिपूजा के विरुद्ध प्रचार किया, ब्राह्मणों और मुल्लाओं की पोलें खोल कर रख दीं तथा कर्मकांड को घञ्जिया उडानी शुरू कर दीं.

फलस्वरूप तीर्थों आदि का महत्त्व घटने लगा ब्राह्मण और पंडेपुजारी दूखों मरने लगे जनता में सांस्कृतिक जागरण शुरू हुआ तर्कशक्ति पैदा होने लगी. आलस्य और अकर्मण्यता घटने लगी. मेहनत के प्रति आकर्षण और आगे बढ़ने की ललक पैदा होने लगी नतीजा यह हुआ कि जनता पराजित राजाओं, रजवाड़ों और सामंतों की झूलने लगी. अकबर के शासनकाल तक पहुंचतेपहुंचते भारत की लगभग कायापलट हो चली थी. इस बात की साक्ष्य हमें इतिहास से मिलती है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रोटीबेटी तक के रिश्ते होने शुरू हो गए थे थोड़ीबहुत शांति और सुखसमृद्धि भी स्थापित होने लगी थी. अल्लाह और राम तथा 'वेद' और 'कुरान' में भेद भुला जाने लगा था और धार्मिक सकीर्णता तथा जातीय घेरो में दरारें पड़ चुकी थीं.

पर ये सब स्थितियां भारतीय सामंतों और अपदस्व हिंदू राजाओं तथा निठल्ले ब्राह्मण वर्ग के हितों के विरुद्ध थीं. इसलिए सोलहवीं शताब्दी में उन्हें यह फिर से अनिवार्य लगा कि जनता को गुपराह किया जाए, धर्म की रूढ़ि फहराई जाए, वर्णव्यवस्था को फिर जीवित किया जाए, राजाओं के दबोके अधिकार प्रमाणित किए जाएं, लोगों के मन में तीर्थों और व्रतउपवासों के प्रति आस्था जगाई जाए, देशीदेवताओं के टूटे हुए वृत्त फिर से खड़े किए जाएं संक्षेप में यह कि अर्वाचानिक चिंतन का जोरशोर में प्रचार करा के जनता को फिर से अंधकार की चादर से ढक कर अपना उल्लू सीधा किया जाए, यानी खीई हुई सत्ता प्राप्त कर ली जाए.

राजनीतिक स्तर पर तो कोई तर्क ऐसा था नहीं जो जनता को आश्वस्त कर सकता, क्योंकि पुराने हिंदू राजाओं की अपेक्षा अकबर का शासनकाल सामान्य जनता के लिए कहीं अधिक सुखकर मिद्ध हो चुका था इसलिए अब एक मात्र क्षेत्र धर्म का ही बचा था जिज्ञ की खाड़ में निहित त्वायों का नाटक हो सकता था

अतः ऐसी परिस्थितियों में चमत्कारी ढग से रामचरितमानम की रचना और उस के व्यापक प्रचार की बात पर यदि विचार किया जाए तो हर चीज शीशे की तरह साफ हो कर सामने आने लगती है.

राजनीति, धर्म, नैतिकता, समाजशास्त्र, साहित्य और ज्ञानविज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, सब की सब धर्मग्रंथों में ही सम्मिलित मान कर चलने

की भारतीय परंपरा से लाभ उठा कर रामचरितमानस की आड़ में आज से कोई चार सौ वर्ष पूर्व जो षड्यंत्र रचा गया था, उस के कुपरिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। आत्महीनता, अधविश्वास, दबूपन, कायरता, नियतिवाद और अकर्मण्यता नामक जितनी भी घातक बीमारियों के जरासीम आज हिंदुओं के दिमाग की रगों में बह रहे हैं, उन में से अधिकांश का स्रोत तुलसी कृत रामचरितमानस ही है. ●

रामचरितमानस में नारी

रामचरितमानस का उत्तर भारत में ही नहीं, अन्यत्र भी जहाँ फहों इस का पारायण होता है, अद्भुत प्रभाव है. इस का वही प्रभाव, इस की वही सामर्थ्य इस बात का जोरदार तकाजा करती है कि अपनी जिन मान्यताओं की तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्थापना की है, जिन आदर्शों को जीवन का ध्रुव-तारा बना कर उन को श्रौर निर्देश किया है, उन का न केवल इतिहास के एक विद्यार्थी की दृष्टि से ही, बल्कि एक सामान्य जीवन शोधक और जीवन आराधक की दृष्टि से भी हम उन मान्यताओं तथा उन आदर्शों का नए सिरे से मूल्यांकन करें. निश्चय ही रामचरितमानस की गिनती उन मुर्दा ग्रथों में नहीं की जा सकती जिन की कोई भी इतिहास का विद्यार्थी बँठाबँठा शब्द परीक्षा करता है. वह तो उन जीवित सद्ग्रथों में है जो न केवल आज के युग को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि जिन का प्रभाव सुदीर्घ भविष्य तक बना रहने वाला है.

हम यहाँ इस बात का अध्ययन करना चाहते हैं कि मातृशक्ति अथवा स्त्रियों के संबन्ध में तुलसीदास की क्या मान्यताएँ थीं और जिन आदर्शों की श्रौर उन्होंने सीधे अथवा व्यंजना से सकेत किया है, आधुनिक मान्यताओं की कसौटी पर फसे जाने पर वे किस हद तक प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय हैं.

प्रत्येक महान ग्रंथ के कुछ मंत्र होते हैं जो उस ग्रंथ अथवा उस के रचयिता की मूल भावनाओं को समझने में सहायक होते हैं. रामचरितमानस के ऐसे अनेक मंत्रों में एक है :

कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, मिर धुनि गिरा लगनि पछिताना

—बाल वाड, 20-4

(साधारण जनो का गुणगान करने से सरस्वती तिर धुनधुन कर पछिताने लगती है)

यह चौपाई पुकारपुकार कर कह रही है कि तुलसीदास को जनसाधारण का गुणगान करना एकदम अभिप्रेत नहीं था. रामचरितमानस में जहाँजहाँ

भी जनसाधारण अथवा उन के प्रतिनिधियों का चरित्रचित्रण है, वह तुलसीदास के अद्भुत काव्यकौशल का परिचायक होते हुए भी प्रसंगवश ही है। तुलसीदास के रामचरितमानस का आध्यात्मिक उद्देश्य राम का गुणगान है और सामाजिक उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तथा वंसे ही कौशल्या, सीता, भरत, हनुमान, आदि आदर्श पात्रों की रचना।

आगे की पंक्तियों में हम तुलसीदास के स्त्री पात्रों की ही चर्चा करेंगे। अन्यो की चर्चा भी प्रसंगवश अनिवार्य होगी ही।

बाल कांड का आरंभ ही है। तुलसीदास सब छोटेबड़ों की वंदना कर रहे हैं सियापति रामचंद्र की ओर संकेत करते हैं :

सिय निदक अधशोध नसाए, लोक विसोक बनाइ बसाए।

—बाल कांड, 31-2.

(उन्होंने सीता की निंदा करने वाले घोवी के पापसमूह का नाश कर उसे शोक रहित वैकुण्ठ लोक में बसा दिया।)

कथा कुछकुछ यही तो है न कि एक घोवी ने रामचंद्र की निंदा की कि जिस सीता को रावण गोद में उठा कर ले गया था और जो बहुत दिन तक उस के घर में रही, उसी को रामचंद्र ने पुनः अंगीकार कर लिया। यह स्थल उस प्रसंग की विस्तृत आलोचना करने का नहीं है, किंतु यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के इस त्याग के मूल में राजनीति की नहीं, लोकाराधना की नहीं, किंतु स्वच्छ नीति की कौन सी उदात्त भावना है, तो सचमुच उत्तर आसान नहीं। मातृशक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की इतनी अवहेलना! इस बंदनक्रम में है :

जनकमुता जगजननि जानकी, अतिसय प्रिय करुणानिधान की।

ताके जुग पदकमल मनावी, जासु कृपा निरमल मति पार्वी।

—बाल कांड, 33 4

(जनक की कन्या, जगत की मता और करुणानिधान रामचंद्र की अत्यंत प्यारी जानकी के दोनों चरणकमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन की कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ।)

यहां जो प्रणाम है, वह जगत की माता जानकी को है। किसी प्राकृत देवी को तो कभी ही नहीं सकता।

तुलसीदास के रामचरितमानस की यह विशेषता है कि यह अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे स्तर से प्राकृत जनों के स्तर तक चढ़ताउतरता रहता है। रामचंद्र के प्रकृत रूप का वर्णन पढ़िए :

नारि विरह दुखु लहेउ अपारा, भयउ रोपु रन रावनु मारा।

—बाल कांड, 67-4.

(उन्होंने—रामचंद्र ने—स्त्री वियोग का अपार दुःख पाया था और क्रोधित हो कर रावण को रण में मारा था।)

विषयांतर न हो जाए, इसलिए यह आगे की कथा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है :

एक बार त्रेता युग माही, संभू गए कुभज रिपि पाही,
सग सती जगजननि भवानी, पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी.

—बाल कांड, 69-1.

(त्रेता युग में एक बार महादेवजी अगस्त्य मुनि के पास गए. उन के साथ सती जगतजननी भवानी भी थीं ऋषि ने उन को सारे जगत का ईश्वर जान कर उन की अच्छी तरह पूजा की.)

इस स्थल पर महादेवजी तथा रामचंद्र के आपसी सवध को ले कर जगत-जननी भवानी के मन में एक संदेह पैदा हो जाता है

संकर जगत वद्य जगदीसा, सुर नर मुनि मव नावत सीमा,
तिन्ह नृपसुताहि कीन्ह परमाना, कहि सच्चिदानंद परधामा

—बाल कांड, 72-3,4

(जिन शिवजी की वंदना सारा जगत करता है, जो सारे जगत के स्वामी हैं और जिन को देवता, मनुष्य, मुनि सब सिर नवाते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्षधाम कह कर प्रणाम किया)

यह एक प्रकार से सारे अवतारवाद पर ही की गई शका है. स्वयं तुलसीदास ने इसे अत्यंत स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है:

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद,
मो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद

—बाल कांड, 73.

(जो ब्रह्मा सब में व्याप्त तथा माया, जन्म, कला, चेष्टा और खड से रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण कर के मनुष्य हो सकता है?) अंतर्यामी शिव ने भवानी की यह शका जान ली, बोले:

सुनहु सती तव नारि सुभाऊ, समय अस न धरिय उर काऊ

—बाल कांड, 73-3

(हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है ऐसा संदेह मन में कभी नहीं करना चाहिए.)

ज्ञान का इतिहास साक्षी है कि संदेह ही उस का जनक है. किंतु यहा संदेह करना ही मना नहीं किया गया है किंतु उसे स्त्री स्वभाव कह कर स्पष्ट रूप से स्त्रीजाति की भी अवमानना की गई है

इस संदेह को मिटाने के लिए शिव, भवानी को राम की परीक्षा लेने का आदेश देते हैं. भवानी सीता का रूप धारण कर रामचंद्र की परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं. इस पर तुलसीदास की टीका है:

“सती कीन्ह चह तहहु दुराऊ, देखहु नारि सुभाऊ प्रभाऊ”

—बाल कांड, 75-3

(स्त्रियों के स्वभाव का प्रभाव तो देखो कि सती ने उन—सर्वज्ञ—से भी छिपाव करना चाहा.)

यह सती का व्यक्तिगत दोष नहीं है—यह स्त्रियों का स्वभाव ही है। वापस लौटने पर जब भवानी से शिव ने पूछा कि बताओ तुम ने कैसे क्या परीक्षा ली, तो भवानी यथार्थ बात प्रकट न कर थोड़ा झूठ बोल बैठती हैं: कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाईं, कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई

—वाल काड, 78x

(स्वामिन, मैं ने कुछ परीक्षा नहीं ली. आप ही की तरह उन्हें प्रणाम किया.)

किंतु शिव सब जान लेते हैं. तब भवानी को स्वाभाविक दुःख होता है. यह दुःख यों व्यक्त हुआ है:

सती हृदय अनुमान किय सब जानेउ सर्वज्ञ,
कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अज्ञ "

—वाल काड, 80

(सती ने अपने जी से अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव ने सब जान लिया. मैं ने शिव से कपट किया है. स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं) यहां फिर स्त्रियों का साधारणीकरण कर के एक स्त्री के ही मुंह से उन्हें मूर्ख और नासमझ कहलाया गया है. जो स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ हैं, क्या उन्हें किसी भी विधि से विज्ञ और समझदार बनाया जा सकता है? नहीं.

शिव ने स्वयं ही भवानी को रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा था. वह पति की अनुज्ञा या परीक्षा लेने चली गई—यही उन का महान अपराध हो गया. क्योंकि रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए भवानी ने सीता का रूप धारण कर लिया था इसलिए शिव ने अब उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करना अनुचित जान भवानी को त्याग दिया. निरसंदेह यह रामभक्ति की पराकाष्ठा और शायद उस की एक आदर्श कसौटी भी है. किंतु इस सारे कथानक में मातृशक्ति नारी की क्या स्थिति रहती है, यह भी तो विचारणीय है. भवानी का दुःख और उन की समझ के अनुसार उन का मूल कारण इस प्रकार व्यक्त हुआ है:

मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृपा करि जाना
सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा मोइ कीन्हा

—वाल काड, 82-1,2

(मैं ने रामचंद्र का अपमान किया. फिर पति के वचन को झूठा माना. सो उस का फल विधाता ने मुझ को दिया और जो उचित था वही किया.)

भवानी सीता का रूप धारण कर रामचंद्र के आगेपीछे चलने लगी थी. यही भवानी द्वारा रामचंद्र का अपमान हुआ. हमें लगता है अवमान शब्द पर्याप्त होता, अपमान कुछ अधिक गंभीर है, किंतु अत्मग्लानि में ऐसा होता ही है. जो बात यहां ध्यान देने की है, वह यह कि भवानी को अपना भिव्याभाषण

करने का अनुताप नहीं है, उन्हें सब से अधिक अनुताप पति के वचन को ही झूठा मानने का है. पति के हर वचन को बिना सोचेसमझे त्रिकाल सत्य मानने में कौन सी प्रीर कहां की आदर्शवादिता है? हो सकता है कि इस की कोई पराध्यात्मिक व्याख्या की जा सके, किंतु सामाजिक दृष्टि से तो यह कोई बड़ा कल्याणकारी आदर्श प्रतीत नहीं होता. यह तो पति के किसी भी फयन पर प्रश्नचिन्ह लगाना ही पाप हो गया.

भवानी के इस अपराध से शिव भवानी की ओर से एकदम विमुख हो गए. निस्संदेह यह शिव के त्याग का ज्वलंत उदाहरण है. किंतु इस त्याग का भवानी के लिए यही अर्थ था कि उन्हें सत्तासी हजार वर्ष तक अकथनीय दारुण दुख सहन करना पड़ा.

श्रव आगे दक्ष के प्रजापति बनने की कथा और भवानी के वहा जाने की कथा बड़ी ही कारुणिक है. शिव ने भवानी को समझाया:

जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइअ विनु वोलेहु न सदेहा.

तदपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याण न होई

—बाल कांड, 85-2

(इस में सदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए. परंतु जहां कोई विरोध मानता हो उस के घर जाने में भलाई नहीं होती.)

असंभव नहीं था कि यदि शिव ने भवानी को त्यागा न होता तो भवानी शिव की बात अवश्य मान लेतीं. किंतु जब नारी को पति सर्वथा त्याग दे, तो वह पिता के घर भी कैसे न जाए! किंतु यह जाना सुखद नहीं हुआ. लिखा है:

दच्छ न कछु पूछी कुमलाता, सुतिहि विलोकि जरे मव गाता

—बाल कांड, 86-2

(दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती भवानी की कुछ कुशलवार्ता नहीं पूछी. उलटे उन्हें देख कर उस का सारा शरीर जल गया.) लिखा है:

सती को श्लोघ आना स्वाभाविक था. यद्यपि पति ने उन्हें त्याग दिया था, तो भी वह पति की अवहेलना कैसे सहन कर सकती थीं? लिखा है

जगदातमा महेसु पुरारी, जगनजनक मव के हितकारी,

पिता मदमति निदत तेही, दच्छ मुक्र मभव यह देही

तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू,

अम कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ मकल मप हाहाकारा,

—बाल कांड, 87-4,3.

(त्रिपुर के शत्रु शिव महाराज सारे जगत की आत्मा हैं. वह सब के उत्पन्न करने वाले और हितकारी हैं. मेरा मूल पिता दक्ष उन की निंदा करता है. और यह मेरा शरीर उसी पिता के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा को धारण करने वाले और वृषकेतु शिव का ध्यान करते हुए मैं इस शरीर को अभी छोड़

देती हूँ. इतना कह कर सती ने योग की अग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला. यह देख कर सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया.)

यदि शिव के ईश्वरत्व की तथा भवानी के जगदंबा होने की बात को थोड़ी देर के लिए भूल कर दोनों को सामान्य पति और पत्नी के रूप में ग्रहण किया जाए, तो इस पौराणिक कथानक का इतना ही सार निकलता है कि पति परित्यक्ता तथा पिता द्वारा अनादृत नारी के लिए तुलसीदास की कल्पना के अनुसार जल मरने के अतिरिक्त—भले ही वह योगाग्नि हो—दूसरा मार्ग नहीं.

अब भवानी पर्वतराज की कन्या हो कर जन्म ग्रहण करती है. जन्मांतरवाद समस्त भारतीय चिंतन की सामान्य मान्यता है. तदनुसार पार्वती की इस जन्म में भी सब से बड़ी आकांक्षा यही है कि वह अपने पूर्वजन्म के पति शंभु को ही प्राप्त करे. काश, शंभु की भी कुछ ऐसी ही प्रार्थना होती. शंभु के लिए भी पार्वती के प्रिया होने में संदेह नहीं है. किंतु तपस्या पार्वती को ही करनी पड़ती है और वह तपस्या कैसी है?

संवत् सहस्र मूल फल खाए, सागु खाइ शत वरय गंवाए.
कछु दिन भोजन वारि वतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा
बेलपाति महि पर सुखाई, तीन सहस्र सबत सोइ खाई.
पुनि परिहरे सुखानेउ परना, उर्महि नाम तव भयउ अपरना.'

—बाल कांड, 9-2,4

(एक हजार बरस तक उन्होंने फलमूल खाए और फिर सौ बरस सागपात खा कर बिताए. कुछ दिन जल और वायु पर ही बीते. फिर कुछ दिन कठिन उपवास किया. तीस हजार बरस तक उन्होंने घरती में पड़े हुए सूखे बेलपत्र ही खाए. फिर सूखे पत्ते (पर्ण) भी छोड़ दिए. उस से उमा का नाम अपर्णा हुआ.)

इतनी तपस्या करने पर भी शिव के पार्वती से दूरदूर रहने के सकल्प में कोई अंतर नहीं पड़ता. तब स्वयं रामचंद्र को आग्रह करना पड़ता है:

अब बिनती मम सुनहु सिव जी मो पर निज नेह,
जाइ विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागे देहु.

—बाल कांड, 100

(उन्होंने कहा कि हे शिव, यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है तो तुम अब मेरी बिनती सुनो. तुम मुझे यही मांगने दो कि जा कर पार्वती के साथ विवाह कर लो.)

शिव के गले यह बात उतरती नहीं. किंतु वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि:

मातु पिता गुर प्रभु के वानी, विनिहि विचार करिअ सुभ जानी.

—बाल कांड, 100-2

(माता, पिता, गुरु तथा प्रभु की आज्ञा का बिना विचारे ही उसे शुभ मान कर पालन करना चाहिए.)

बालको के लिए तो यह बात निसंदेह व्यावहारिक है, क्योंकि उन में अपने हितग्रहित को स्वयं जाननेसमझने का विवेक जाग्रत नहीं होता। किंतु सभी के लिए यह विचारहीन आज्ञापालन का उपदेश तो कुछ विशेष विवेकवर्धक बात नहीं मालूम देती।

यह सब होने पर भी शिव का मन संतुष्ट हुआ प्रतीत नहीं होता। अभी भी वह सप्त ऋषियों से कह रहे हैं:

पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परीछा लेहु
गिरिहि प्रेरि पठयेहु भवन दूरि करेहु सदेहु।

—बाल कांड, 101

(तुम पार्वती के पास जा कर उस के प्रेम की परीक्षा लो और हिमवान को भेज, पार्वती को घर भिजवा कर मेरे संदेह को दूर करो।)

यदि हम शिव को पुरुष पक्ष का और पार्वती को स्त्री पक्ष का प्रतिनिधि मानें तो सचमुच जन्मजन्मांतर तक तपस्या करते रहने के बाद स्वयं रामचंद्र के आग्रह करने के बाद भी यह प्रेम परीक्षा और संदेह की बात बड़ी ही निर्मम और अत्यंत विघातक है।

जो भी हो, शिवपार्वती विवाह रामचरितमानस का एक बड़ा ही सरस, कुतुहलवर्धक प्रकरण है।

पार्वती की माता मंना पार्वती को शिव को सौंप रही है। उन की विनम्र प्रार्थना है।

नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु,
छमेहु सकल अपराध अरु होइ प्रसन्न वर देहु

—बाल कांड 125

(हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। अब इसे अपने घर की दासी बनाइए। अब इस के सब अपराधों को क्षमा करना वस, प्रसन्न हो कर यही वर दीजिए)

और पार्वती को भी गोद में बंठा कर सस्नेह कहा है:

करेहु मदा सकर पद पूजा, नारि घरम पति देव न दूजा।

—बाल कांड, 125-2

(हे पुत्री, तू सदा शिव के घरणों की सेवा करना। नारियों के धर्म में पति के सिवा दूसरा देवता नहीं है)

समय और स्थानभेद से भले ही कुछ अंतर हो, ग्रन्थया न केवल भारतीय समाज, बल्कि सर्वत्र ही नारी की स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही रही है, विशेष रूप से जब से मातृसत्ता युग समाप्त हुआ है। तभी तो अगली ही चौपाई में तुलसी दास की भी पौड़ा पार्वती की माता मंना के मुख से फट पड़ी है:

कत विधि सृजी नारि जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही

—बाल कांड, 125-3

(पता नहीं विधाता ने नारी को यह कैसा जन्म दिया है. बेचारी पराधीन का स्वप्न में भी सुख नहीं.)

अब शिव और पार्वती पतिपत्नी के रूप में रह रहे हैं. कैसा प्राकृत वर्णन है: करहि विविध विधि भोग विलासा, गनन्ह ममेत वमहि कैलामा.

हर गिरिजा विहार नित नएऊ, एहि विधि विपुल काल चनि गगऊ

वाल कांड, 126-3

(शिव और पार्वती तरहतरह के भोगविलास करते हुए अपने गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे. शिव और पार्वती नित्य नए विहार करते थे इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया.)

कैलाश निवास के समय पार्वती शिव से रामकथा सुनना चाहती हैं. वह शिव से बहुतबहुत निहोरा करती हुई कहती हैं:

जदपि जोपिता नहि अधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी
गूढउ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावहि

—वाल कांड, 133-1

(यद्यपि कोई भी स्त्री इस के सुनने की अधिकारी नहीं है, किंतु मैं तो मन, वचन और कर्म से तुम्हारी दासी हूँ. साधुजन जब सुनने के लिए आतुर किसी अधिकारी को पाते हैं तो गूढ बात भी छिपा कर नहीं रखते.)

पार्वती को अपनी प्रार्थना दोहरानी पड़ती है:

अब मोहि आपनि किकरि जानी जदपि सहज जड नारि अगानी
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहूँ, जो मो पर प्रमन्न प्रभु अहह

—वाल कांड, 143-2-3.

(यद्यपि स्त्रियाँ स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन होती हैं पर अब आप मुझे अपनी दासी जान कर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो कुछ मैं ने आप से पूछा है वह सब कहें)

यह हर स्त्री पात्र का स्वयं अपने ही मुँह से स्त्रियों को स्वभाव से ही अनधिकारिणी, मूर्ख और अज्ञानी कहना तथा बारबार कहना किने नहीं खटकेगा?

रामजन्म हो चुका है. चारों भाइयों के जन्म की कथा इस बात का प्रमाण है कि प्रायः सभी संप्रदायों ने अपनेअपने इष्टदेवों के जन्म को कुछ न कुछ अलौकिक परिधान पहनाया है. रामलक्ष्मण बड़े होते हैं. विश्वामित्र अपने यज्ञों के रक्षाय राजा दशरथ से याचना कर रामलक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं. लिखा है:

चने जात मुनि दीन्हि देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई
एकहि वान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा

वाल कांड, 241-3

(जातेजाते मुनि ने ताड़का राक्षसी दिखा दी. वह राक्षसी इन तीनों का

उस रास्ते निकलना सुन कर क्रोधित हो दौड़ी। रामचंद्र ने एक ही बाण से उस के प्राण हर लिए और उसे गरीवनी जान निज पद दे दिया)

यदि रामचंद्र को ईश्वर मान, तुलसीदास के 'ईस' के बारे में कुछ विचार ही न किया जाए, तब तो खैर कुछ कहना ही नहीं। अन्यथा इस में कहां का आर्य शौर्य है कि निशस्त्र दौड़ी चली आती एक भ्रवला को दूर से ही बाण मार कर उस की हत्या कर दी गई? और फिर आगे यह लिखना क्या जले पर नमक छिड़कने के समान नहीं है कि उसे गरीवनी जान अपना पद अर्थात् बंकुठ दे दिया?

ताड़का वध की बात की यहीं छोड़ हम आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर जाने पर लिखा है:

आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जनु तह नाही
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी, मकल कया मुनि कही विसेखी

—बाल कांड, 242-6

(मार्ग में उन्होंने एक आश्रम देखा जिस में कोई पशुपक्षी और जीवजंतु नहीं थे। वहां एक शिला को देख कर रामचंद्र ने मुनि से पूछा। मुनिवर ने सारी कथा विस्तार से कह सुनाई)

कथा का संक्षेप इतना ही है:

गौतम नारि साप बस उपल देह धरि घोर,
चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर

—बाल कांड, 243

(हे रघुवीर, गौतम की स्त्री ने शाप के कारण बड़े घोरज से पत्थर का शरीर धारण कर रखा है यह आप के चरणकमलों की धूल चाहती है। इस पर कृपा कीजिए.)

विस्तृत कथा इतनी ही है कि इंद्र और चंद्रमा ने मिल कर गौतम ऋषि तथा गौतम नारी दोनों को ठगा। गौतम नारी ने इंद्र को गौतम ऋषि समझ कर ही उस से सहवास किया था। बाद में गौतम ऋषि के आने पर और इंद्र से पूछने पर उसे पता लगा कि वह ठगी गई है। असाधारण विकट परिस्थिति में अहिल्या ने झूठ का आश्रय लिया। ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि तू पत्थर हो जा।

अहिल्या दो अपराधों की अपराधिनी थी—परपुरुषगमन की तथा झूठ की। परपुरुषगमन उस ने वचिता ही कर किया था और झूठ बोलने का अपराध भय-चश। इन दो अपराधों के लिए ही उसे युगयुगों तक पाषाण हो कर पड़ा रहना पड़ा। क्या सारे पौराणिक साहित्य में कोई एक भी उदाहरण है जहां कोई ऋषि-मुनि इसी तरह से समान अपराध के लिए किसी के शाप के कारण पाषाण बन गया हो?

युगोंयुगों से पत्थर बनी पड़ी रहने के बाद रामचंद्र के चरणस्पर्श से जब

अहिल्या प्राणवान होती है तो वह प्रार्थना करती है:

मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन सुखदाई.

—वाल कांड, 243, छंद

(मैं अपवित्र नारी हूं और आप जगत को पवित्र करने वाले रावनरिपु हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं)

चंद्रमा अपवित्र नहीं हुआ, वह चंद्र देवता बना रहा इद्र अपवित्र नहीं हुआ, इंद्र देवता बना रहा. अगस्त्य अपवित्र नहीं हुआ, वह अगस्त्य ऋषि रहा. एकमात्र अहिल्या ही अपवित्र हुई इन का मित्रा इस के दूसरा कौन मा नारण बताया जा सकता है कि वह नारी है?

रामलक्ष्मण का जनकपुरी जाना, धनुष तोड़ना, परशुराम सवाद आदि गम-चरितमानम के अत्यंत प्रासादगुण पूर्ण स्थल हैं. रामचंद्र जब जनकपुरी जाते हैं तो वहा सीता की मखियों में से एक रामचंद्र के बारे में विश्वास प्रकट करती हुई कहती है.

परमि जासु पदपकज धूरी, तगी अहिल्या वृन अधभूरी
सो कि रहहि विनु मित्र वनु तोरें, यह प्रतीति परिहरिअ न भोरे

—बाल कांड, 255-3

(जिन—रामचंद्र—के चरणकमलों की धूल लगते हैं घोर पापिन अहिल्या भी तर गई, क्या वह शिव के धनुष को तोड़े बिना रहेंगे! यह भगोमा भून कर भी न छोड़ना चाहिए.)

रामचंद्र के घोर पापिन अहिल्या का निस्तार करने की बात उन के जनकपुरी पहुंचने में भी पहले वहां पहुंच गई किन्हीं चंद्रो तथा इंद्रों द्वारा वचिना नारियों को घोर पापिन कह कर बारबार तिरस्कृत करना हिंदू जाति की एक ऐसी महान भूल की ओर संकेत करता है, जिस ने उसे इधर भी न जाने कितनी हानि पहुंचाई है. आज भी न जाने कितने विधर्मी चंद्रो और इंद्रों द्वारा वचिना हिंदू नारियां पापाण हृदय हिंदू जाति द्वारा बात की बात में ठुकरा दी जाती हैं.

निस्सदेह तुलमीदास ने पार्वती के रूप में पति को देवता मानने के आदर्श को साकार कर के दिखा दिया है. वैसे ही उन्होंने दूसरे भी एक से एक बढ़ कर गगनचुंबी आदर्शों को मूर्तिमान किया है. हमारी विनम्र सम्मति में इन अनुपम प्रयत्नों के फलस्वरूप जहां वह आकाश को छूने में सफल हुए हैं, वहां कहींकहीं पृथ्वी से उन का नाता एकदम टूट गया है. यह रामचरितमानस पर लगा छोटा प्रश्नचिन्ह नहीं है, सीता के स्वरूप का वर्णन इस का साक्षी है.

मिय मोभा नहि जाइ बखानी, जगदविका रूप गुन खानी
उपमा नकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारि अग अनुरागी
सिय वरनि तेहि उपमा देई, कुकवि कहाइ अजम को लेई

—बाल कांड, 279-1,2

(सीता की शोभा कही नहीं जा सकती. जगत की माता है, रूप और गुणों

की खान हैं. सभी उपमाएं—सीता के सम्बन्ध में—मुझे हलकी लगें, क्योंकि वे सभी प्राकृत—ससारी—स्त्रियों के शरीर के वर्णन में लग चुकी हैं. सीता के संबंध में उन्हीं उपमाओं का उपयोग कर कौन कृकवि कहलाने का अपयश ले.)

उपमा किसी अस्पष्ट बात को स्पष्ट करने की सामान्य क्रिया है उस के अभाव का अनुभव करना और उसे स्वीकार करना एक सामान्य कवि कौशल है, किंतु तुलसीदास का सीता के स्वरूप का वर्णन करने के संबंध में सभी उपमाओं को केवल इसलिए हेय ठहराना कि प्राकृत स्त्रियों के वर्णन में उन का उपयोग हो चुका है, तुलसीदास की प्राकृत जन की अवहेलना की भावना के ही अनुरूप है

अब सीता स्वयंवर समाप्त हो चुका है. राजा और रानी प्रेममग्न हो कर रामचंद्र के पवित्र चरणों को घोंने लगे वे चरण कैसे हैं :

जै परमि मुनिवनिता, लही गति रही जो पातकमई.

—बाल कांड, 356, छंद 2

जिन का स्पर्श कर के मुनि पत्नी—अहिल्या—जो महापापमई थी, वह भी गति पा गई अर्थात् उस का भी उद्धार हो गया.

रामचंद्र के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ या नहीं, यह भी किन्ही संदेहवादी नास्तिक की जिज्ञासा ही हो सकती है. किंतु यहां प्रश्न यह नहीं है. प्रश्न है कि बेचारी अहिल्या को यहां फिर इतनी जल्दी पातकी कह कर क्यों स्मरण किया गया है? उसे छलने वाले चंद्र तथा इंद्र दोनों देवता बने रह कर पूज रहे हैं इन दोनों देवताओं द्वारा ठगा गया मुनि भी किसी की अवज्ञा का पात्र नहीं बना. तब दोनों देवताओं द्वारा वंचिता अवला एकमात्र अहिल्या ही क्यों पायाण बनने पर मजबूर हुई? एक ही उत्तर है—वह तुलसीदास के कल्पना लोक की नारी थी.

• अगले ही छंद में है :

सुखमूल दूलह देखि दपति पुलक तनु हुलस्यो हियो,
करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषण कियो.

—बाल कांड, 356, छंद 3

(सुख के मूल—दूलहे—रामचंद्र—को देख कर दंपति—राजारानी—का शरीर पुलकायमान हुआ और हृदय उमडने लगा. राजमणि—जनक—ने लौकिक और वेदोक्त विधि कर के कन्यादान किया.)

आज किसी भी संपत्तिदान और भूमिदान की तरह ही कन्यादान दिया और लिया जाता है. संपत्तिदान और भूमिदान होता है तो वह दान ही होता है, किंतु कन्यादान में बहुधा कन्या के न्यविक्रय की बात साय जुड़ी रहती है.

निस्संदेह यह कन्यादान की बात वर्तमान गतिअवच्छिन्न विकृत भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, किंतु क्या यह सचमुच वेदकालीन है? लगता है कि

तुलसीदास अपनी अस्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि के कारण कन्यादान को यों ही वेदोक्त रूप दे रहे हैं.

फिर सीता का कन्यादान तो दान था भी नहीं, वह तो स्वयंवर था. जहां स्वयं वरणा हो वहां दान कैसा?

रामचंद्र को ही नहीं, उन के शेष भ्राताओं को भी राजा जनक के यहां कन्यादान मिला है. उन सब का सम्मिलित वर्णन है :

जमि रघुवीर व्याह विधि वरनी, सकल कुंवर व्याहे तेहि करनी.
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनि मडप पूरी.
कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांतिभांति बहुमोल न थोरे.
गज रथ तुरग दास अरु दासी, घेनु अलकृत कामदुहा सी,
वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा, कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा.

—वाल काड, 358-1,2,3

(जैसी रामचंद्र के विवाह की विधि कही गई है, उसी क्रिया से सब राज-कुमारों का विवाह हुआ. दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती. सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ था. ऊनी कपड़े और तरहतरह के रेशमी कपड़े भी कम नहीं थे. हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासियां तथा खूब सजी हुई काम-घेनु के समान अच्छी-अच्छी गाएं और भी अनेक वस्तुएं थीं. कहां तक उन की गिनती करें. कुछ कहते नहीं बनता. जिन्होंने उन्हें देखा था, वे ही जानते हैं.)

आज दहेज प्रथा न जाने कितनी लड़कियों के मातापिताओं के जीवन का अभिशाप बनी हुई है. यह हो नहीं सकता कि रामचरितमानस की कथा के ऐसे स्थलों को लोग सुनते-सुनाते रहें और इस देश से दहेज प्रथा भी मिट जाए.

आश्चर्य है कि जिस पुरातन संस्कृति का हमें इतना अभिमान है उस के अनुसार यह हाथी, घोड़ों के ही साथ नहीं, कंबल आदि निर्जीव वस्तुओं के साथ सजीव दास और दासियों की गिनती होना हमें खटकता तक नहीं! किंतु अब निर्जीव वस्तुओं के समान कन्यादान ही होने लगा हो तो फिर इस में खटकने की भी कौन सी बात है!

दहेज का तो काफी वर्णन है. एक दोहा है :

दाइज अमित न सकिय कहि दीन बिदेह वहोरि,
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि.

—वाल काड, 366

(राजा जनक ने फिर इतना अधिक दहेज दिया कि जिस का कुछ ठिकाना नहीं और जिस को देख कर लोकपति इंद्र, कुबेर आदि की भी सम्पत्ति थोड़ी मालूम होती थी.)

इधर न जाने कब से मध्यवित्त हिंदू समाज के सामने यही दहेजप्रधान विवाहों का आदर्श प्रचारित हो रहा है. आधुनिक सुधारवादियों के मार्ग में सब से बड़ी बाधा यही है.

नारी की इस स्थिति में स्वयं तुलसीदास भी कम दुखी नहीं मालूम देते।
कहींकहीं उन का दुख बरबस अभिव्यक्ति पा गया है :

बहुरिबहुरि मेटहि महतारी, कहींहि विरचि रची कत नारी.

—बाल कांड, 366-4

(माताएं बारबार अपनी पुत्रियों से मिल कर कहने लगीं : हाय, यद्दाम ने
स्त्री क्यों बनाई?)

कितनी मर्मांतक वेदना है!

अब सीता विदा हो रही है। सीता की माता रामचंद्र को सिय समर्पण कर
रही हैं। वह कह रही हैं :

परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानवी:

—बाल कांड, 368 छंद 1

(कंटुव के लोगों को, पुर के लोगो को, मुझे और राजा—जनक—को सीता
प्राणों से प्यारी है.)

यह बात एकदम स्वाभाविक है और सीता के गुणों के अनुरूप है। किंतु
अब इस स्थान पर तुलसीदास क्या चाहते हैं :

तुलसी सुशील सनेह लखि निज किकरी करि मानवी

—बाल कांड, 368, छंद 1

(तुलसीदास कहते हैं : इस के सुशील स्वभाव तथा स्नेह को देख कर इस को
अपनी दासी मानना)

सहयोगिनी नहीं, सहधर्मिणी भी नहीं, एकदम किकरी। कोई आश्चर्य नहीं
यदि आज की विकृत संस्कृति में स्त्री एकदम पांव की जूती कही और समझी
जाती है।

अब रामचंद्र तथा सब कोई अयोध्या में हैं रामचंद्र सोने जा रहे हैं। उस
समय कौशल्या आदि उन की सभी माताएं कह रही हैं :

मुनि तिय तरी लगत पग धूंगी, कीरति रही भुवन भरि पूरी.

—बाल कांड, 390-2

(तुम्हारे पांव की धूल लगते ही मुनि की स्त्री—अहिल्या—तर गईं। इस
बात का यश सारे संसार में फैल रहा है.)

भावना का प्रश्न है। रामचंद्र भगवान हैं, और भगवान सभी कुछ करने
न करने तथा जल्दासीधा करने में भी समर्थ हैं। अन्यथा मुनि विश्वामित्र के
गुणकुल में रहने वाले रामलक्ष्मण की युगल मूर्ति का किसी स्त्री की पायाण
मूर्ति तक की स्पर्श करना अवश्य चिंत्य है स्पर्श आवश्यक ही था, तो क्या
हाथ से स्पर्श नहीं हो सकता था? लेकिन वहां तो मुनितिय तक के लिए पग-
धूरी ही अपेक्षित थीं। ऐसी क्याओं की ऐतिहासिकता विशेष विचारणीय नहीं
है, किंतु वे जिस भावना की प्रतीक हैं, क्या वह भी चिंत्य नहीं है?

राम विवाह के बाद दूसरा बड़ा मंगल कार्य जो होने को है और जिस का

निर्णय ही नहीं, जिस की घोषणा तक हो चुकी है, वह रामचंद्र का राजतिलक है। उस मंगल कार्य में बाधा डालने वाली कौन है? एक स्त्री। रामचंद्र के वन-गमन का कारण कौन है? एक स्त्री। राजा दशरथ के शरीरात का कारण कौन है? एक स्त्री।

जिस प्रकार अर्थशास्त्र के नियमानुसार खोटा पैसा अच्छे पैसे के प्रचलन के मार्ग में बाधक बन जाता है, उसी प्रकार हमें लगता कि कौशल्या, सुमित्रा आदि के आदर्श चरित्रों ने स्त्रियों के बारे में लोगों की सम्मति को अच्छा बनाने में वह कार्य नहीं किया जो कार्य केकई तथा मंथरा के चरित्र ने सामान्य लोगों के मन में स्त्रियों के संबंध में जो धारणा रहती है, उसे क्लृप्त करने में।

ऐसे सब पात्रों को पाठकों तथा श्रोताओं के रोष से बचाने के लिए उन के सारे कुकर्मों को देवप्रेरित कहने का कवि कौशल चला आ रहा है। सिद्धार्थ गौतम का जो सारथी उन के वनगमन में सहायक हुआ था, उस की भी रक्षा इसी प्रकार की गई है। किंतु इस से भी बात ढक नहीं जाती। स्त्रियां मंथरा तथा केकई जैसी दुर्बुद्धि तथा बुष्टा भी होती हैं, यह धारणा मन में धर कर जाती है।

यों केकई का अपयश कुछ हद तक बंट गया है। उस का कुछ हिस्सा सरस्वती ने ले लिया है और कुछ मंथरा ने। हमें मंथरा का चरित्र बड़ा ही स्वाभाविक लगता है। न सभी पुरुष ही हर समय देवता होते हैं और न सभी स्त्रियां ही हर समय देवी। मंथरा का चरित्र लोकसुलभ चरित्र है, लेकिन उस की बुद्धि भी तो सरस्वती द्वारा ही भरमाई है। लिखा है :

नाम मंथरा मदमति चेरि कैकेई केरि,
अजस पिटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि.

अयोध्या कांड, 13

(केकई की एक मूर्ख बुद्धि वाली दासी थी जिस का नाम मंथरा था। उसे अपयश की पिटारी बना कर सरस्वती उस की बुद्धि फेर गईं।)

देवताओं में ब्रह्मा शुक्ल पक्ष का प्रतीक है और मार (कामदेव) कृष्ण पक्ष का। पता नहीं देवियों में सरस्वती के मुकाबले पर किसी कृष्णपक्षी देवी की कल्पना क्यों नहीं की गई? यह काम सरस्वती से न लिया जाता तो अच्छा था।

अब मंथरा की करतूत देखिए :

करं विचार कुबुद्धि कुजाती, होइ अकाजु कवनि विधि रानी
देखि लागि मधु कुटिल किराती जिमि गंव तकं लेउं केहि भांती
भरत मातु पहिं गइ विलखानी, का अनमनि हसि कह हंसि रानी
उतरु देह नहिं लेइ उसासू, नारिचरित करि ढारइ ग्रांसू

—अयोध्या कांड, 13-2,3

खोटी बुद्धिवाली और खोटी—नीच—जाति वाली मंथरा विचार करने लगी कि रात ही रात में यह काम कैसे बिगाड़ा जाए? जिस तरह कुटिल भिलनी शहब के छत्ते को लगा देख कर अपना मौका ताकती है कि इस को किस तरह

लूँ. वह बिलखती हुई भरत की माता केकई के पास गई. उस को देख कर केकई ने कहा कि आज तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ जवाब नहीं देती और लंबी सांस खींचती है और स्त्री चरित्र कर के आंखों से आंसू टपकाती है.

इन दोनों चौपाइयों में खोटी जाति वाली मथरा की उपमा देते समय तुलसीदास ने इस बात का विचार नहीं किया मालूम देता है कि सारी की सारी किरात जाति के स्त्री पक्ष को कुटिल कह देना कहां तक ठीक है? इस का मात्र समाधान यही हो सकता है कि उन्होंने तो मात्र मधुलोलुप किराती को ही कुटिल कहा है. तब इसी प्रकार मंथरा के आंसू टपकाने को भी तो सर्वसाधारण नारियों का चरित्र कह कर कुछ कम आपत्तिजनक स्थिति नहीं रहने दी है

स्वयं केकई भी, जिस को बुद्धि अभी स्थिर है, कह रही है :

काने खोरे कूबड़े कुटिल कुचाली जानि,

तिय बिसेखि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि —अयोध्या कांड, 25

(काने, लंगड़े कुबड़े—ये बड़े कुटिल और कुचाली होते हैं, और उन में भी स्त्री और फिर विशेष रूप से दासी—ऐसा कह कर भरत मातु मुसकाई)

विनोद में कही हुई बात भी प्रायः सर्वथा यथार्थ नहीं होती. यहां केकई के मुख से भी प्राकृत स्त्रियों के संबंध में तुलसीदास की जो प्रतिक्रियावादी मान्यताएं हैं, उन्होंने ही अभिव्यक्ति पाई प्रतीत होती है.

किंतु कुछ ही देर में केकई मंथरा के वशीभूत हो जाती है तुलसीदास कहते हैं:

गूढ कपट प्रिय वचन सुनि तीय अघर बुद्धि रानि,

सुरमाया वस वैरिनिहिं सुहृद जानि पतिआनि —अयोध्या कांड, 17

(स्त्रियों की बुद्धि होठों में होती है अर्थात् वे बातों में आ कर चलबिचल हो जाया करती हैं. तदनुसार रानी कंकयी ने गुप्त कपट भरे, प्यारे वचनों को सुन कर, देवताओं की माया के वश में हो कर वैरिन मंथरा को अपना हित जान कर उस का विश्वास कर लिया)

यहां मंथरा भी दोषी है, देवताओं की माया भी दोषी है, किंतु इस सब को दोष देने की क्या आवश्यकता जब तुलसीदास के अनुसार स्त्रियों की बुद्धि होठों में ही होती है, अर्थात् वे बातों में आ कर चलबिचल हो जाया करती हैं? स्त्रियों के बारे में कितनी दूरिदर सम्मति है? बातों में आ कर तो समयसमय पर सभी चलबिचल हो जाया करते हैं— क्या पुरुष और क्या स्त्री.

इस समय केकई पूर्णतः मंथरा के वश में है और राजा संपूर्ण रूप से केकई के वशीभूत. इस अवसर पर तुलसीदास की अपनी दिग्गमिणी है:

जद्यपि नीति निपुन नर नाहू, नारि चरित जलनिधि अवगाहू

—अयोध्या कांड, 27-4

(यद्यपि नरनाथ दशरथ राजनीति में दक्ष थे, परंतु स्त्री चरित्र स्त्री समुद्र अर्थात् है)

उस युग में जब राज्य किसी भी राजा की व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता

या और उसे राजा जिसे चाहे दे सकता था, पत्नी आसक्त वृद्ध दशरथ से कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय कराने के लिए किसी अयाह समुद्र की आवश्यकता नहीं थी।

आगे एक घोषाई में प्रसंगवश स्त्री को सहगामिनी भी कहा है, जो प्रयोग निस्संदेह स्वागत करने योग्य है। लिखा है:

मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनिहि विभूषन जैसे

- अयोध्या कांड, 37-4

(जैसे सती होने के लिए तैयार स्त्री को गहने नहीं सुहाते, वैसे ही सभी मंगल साज राजा को नहीं सुहाते.)

यह सहगामिनी भी परलोकपथ की ही सहगामिनी है।

राजा दशरथ तथा राम के प्रति केकई के दुर्व्यवहार से बुझी हो कर अयोध्या निवासी एक केकई की ही नहीं, समस्त स्त्री जाति की निंदा कर रहे हैं:

सत्य कहाहि कवि नारिसुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ।

निज प्रतिबिंबु बरुक गहि जाई, जानि न जाइ नारिगति भाई।

—अयोध्या कांड, 47-4

(विद्वानों ने स्त्रियों का स्वभाव ठीक कहा है। उन का कपट सभी तरह अगम और अयाह होता है। कोई अपनी परछाई को भले ही पकड़ ले पर, भाई, स्त्री की गति—चाल—नहीं जानी जाती.)

अगले बोहे में तो निंदा की पराकाष्ठा ही हो गई:

काह न पावकु जारि सक कान समुद्र समाइ,

का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ —अयोध्या कांड, 48

(आग में क्या नहीं जल सकता! समुद्र में क्या नहीं समा सकता! प्रबल अबला क्या नहीं कर सकती और संसार में काल कितने नहीं खा सकता!)

प्राकृत स्त्रियों के बारे में तुलसी युग की कुछ ऐसी ही मान्यता रही प्रतीत होती है। यदि तुलसीदास भी उस से ऊपर नहीं उठ सके, तो इस से यही सिद्ध होता है कि हर महान पुरुष जहां अपने युग का निर्माता होता है वहां अपने युग की उपज भी होता है।

अब वनगमन का प्रसंग है। रामचंद्र चाहते हैं कि सीता घर पर रहें और माताओं की सेवा करें, किंतु सीता बन चलने का हठ कर रही हैं, कह रही हैं:

जह लागि नाथ नेह अरु नाते, पिय विनु तियहि तरनिहुं ते ताते।

तनु धनु धामु धरनि पुर राजू, पतिविहीन सब सोकसमाजू।

भोग रोग सम भूपन भारु, जम जातना सरिस समारु

प्राणनाथ तुम विनु जग माही, मो कहं सुखद कतहु कछु नाही।

अयोध्या कांड, 65-2,3

(हे नाथ, जितने भी स्नेह संबंध तथा नाते हैं, वे स्त्री के लिए पति के न रहने पर सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। शरीर, धन, मकान, पृथ्वी और नगर का राज्य पतिहीन स्त्री के लिए सब शोक का समाज—समूह—है। पति बिना

सब प्रकार के भोग रोग के समान और गहने बोल हैं, सत्तार यमराज की यातना के समान है हे प्राणनाथ, जगत मे मेरे लिए तुम्हारे बिना सुप्त देने वाला कहीं कुछ भी नहीं.)

इतना ही नहीं, और भी है:

जिअ विनु देह नदी विनु वागी, तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी

—अयोध्या कांड, 65-4

(हे नाथ, जिस तरह बिना जीव के शरीर और बिना पानी के नदी व्यर्थ है, उसी तरह बिना पुरुष के स्त्री भी व्यर्थ है.)

लगता है कि यहा सीता के मुख से एक प्राकृत नारी की सहज दयनीय वशा ही अभिव्यक्ति पा गई है. इस से अधिक दयनीय स्थिति और हो भी क्या सकती है?

आगे वन मे पहुच जाने पर भी जब सुमत्र की प्रेरणा से रामचंद्र सीता को वापस अयोध्या जाने का आग्रह कर रहे हैं तो भी सीता वही, बल्कि उस से भी बढ़ कर, बात दोहरा रही है.

प्रभु करुणामल परम विवेकी, तनु तजि रहित छाह किमि छेकी.

प्रभा जाड कह भानु त्रिहाई, कह चद्रिका चद् नजि जाड

(आप तो परम विचारवान और दयामय हैं. जरा सोचिए तो कि शरीर की छाया शरीर को छोड़ कर अलग कैसे रह सकती है? सूर्य को छोड़ कर धूप कहा जा सकती है? चंद्रमा को छोड़ कर चांदनी कहा रह सकती है?)

रामचंद्र तथा सीता की स्नेहमूलक व्यक्तिगत अभिन्नता को यदि प्रमुखता न दी जाए तो क्या इन दो चौपाइयो का साराश इतना ही नहीं है कि पुरुष तो शरीर है, स्त्री उस की छायामात्र है, पुरुष तो सूर्य है, स्त्री उस की धूप मात्र है और पुरुष तो चंद्रमा है, स्त्री उस की चांदनी मात्र है?

क्या सचमुच स्त्री का पुरुष से भिन्न और पृथक अपना कोई व्यक्तित्व हो सकता है? सत्य तो यह है कि स्त्री रूपी लता मे ही पुरुष रूपी फल फलतेफूलते हैं.

भरत अपने मामा के यहा से लौट आए. उन्हें पता लग गया कि उन की माता राम के वनवास तथा पिता के स्वर्गवास का कारण हुई हैं. अपनी माता की करनी को सभी स्त्रियो पर घटा कर भरत कहते हैं :

विधिहु न नारि हृदय गति जानी, मकल कपट अघ अवगुन गानी

—अयोध्या कांड, 162-2

(स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट पाप और अवगुणों की लान होता है.)

और पुरुषों का हृदय?

इस समय सीता को ऋषिपत्नी अनुसूया उपदेश दे रही हैं वह विस्तृत है. फहा है :

मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद नव सुनु राजकुमारी

आमतदानी भर्ता वंदेही, अघम सो नारि जो सेव न तेही.

—अरण्य कांड, 7-1,2

(हे राजकिशोरी सीता, सुनो, माता, पिता, भाई, हितैषी सब मितदाता—परिमित मात्रा मे देने वाले—हैं. किंतु, हे वंदेही, पति अमित—अपरिमित मात्रा में—द देने वाला है. वह स्त्री अघम है जो पति की सेवा न करे.)

अपने आर्थिक स्वार्थ को भी न समझ कर जो स्त्री पति सेवा न करे, उसे चाहे मूर्ख भले ही कह लें, किंतु अघम न जाने क्यों कहा गया है!

अनुसूया का उपदेश है :

धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपद काल परखियही चारी.

वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना.

एसेहु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना

एकइ धरम एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा.

—अरण्य कांड, 7 2,3,4

(हे सीता, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की परीक्षा आपद काल में लेनी चाहिए. बूढा, रोगी, मूर्ख, धनहीन, अंधा, बहुरा, क्रोधी, अत्यंत दीन—ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री जमपुरी मे अनेक दुख पाती है. स्त्री के लिए एक ही धर्म और एक ही व्रतनियम है कि शरीर से, मन से और वचन से पति के चरणों में प्रेम करे.)

इस एक ही धर्म और एक ही व्रतनियम की विस्तृत व्याख्या भी प्राप्य है :

जग पतिव्रता चारि विधि अहही, वेद पुरान सत सब कहही.

उत्तम के अस वस मन माही, सपनहुं आन पुरुष जग नाही.

मध्यम पर पति देखै कैंमे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे.

धर्म विचारि समुक्ति कुल रहई, सो निकृष्ट तिय स्रुति अस कहई.

विनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अघम नारि जग सोई

पतिवचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई

अरण्य कांड, 7-4, 8-1,2,3

(वेद, पुराण और सब सतपुरुष कहते हैं कि जगत मे पतिव्रता चार प्रकार की हैं. उत्तम स्त्री के मन में ऐसा निश्चय हो जाता है कि उस के लिए जगत मे अपने पति के सिवा स्वप्न मे भी कोई पुरुष नहीं है. मध्यम स्त्री दूसरी स्त्री—पति को ऐसे देखती है जैसे अपना भाई, पिता या पुत्र हो. जो स्त्री धर्म का विचार कर और कुल की रीति को समझ कर रह जाए, वह स्त्री निकृष्ट—नीच—है. जो स्त्री अवसर न मिलने के कारण या डर से बची रहे, वह स्त्री संसार मे अघम है. जो अपने पति से छल कर के दूसरे पति से प्रेम करती है, वह सो कल्प पर्यंत रौरव नरक में गिरती है.

क्या सचमुच स्त्री के लिए लैंगिक सदाचार ही एक मात्र धर्म और एक मात्र व्रतनियम है? अनुसूइया इस बात की तनिक भी प्रच्छन्न नहीं रहने देना

चाहती. वह कहती है :

छन सुख लागि जनम सत कोटी, दुख न समुझ सम को खोटी.
विनु स्रम नारि परम गति लहई, पतिव्रत धरम छाडि छल गहई
पति प्रतिकूल जनम जंह जाई, विधवा होइ पाइ तरुनाई

—अरण्य कांड, 8-3,4

(क्षण भर के सुख के लिए संकड़ोंकरोड़ोंजन्म के होने वाले दुखों को जो न समझे भला उस के बराबर खोटी और कौन हो सकती है: जो स्त्री छल को छोड़ कर पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति—स्वर्ग— पा जाती है. जो स्त्री पति से प्रतिकूल रहती है, वह कहीं भी जन्म ले, तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाती है.)

अनुसूइया के सारे उपदेशों का सार उन्हीं के शब्दों में है :

सहज अपावनि नारि पति सेवत मुभ गति लहै. —अरण्य कांड 9

(स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है. पति की सेवा करने से ही उसे सद्गति प्राप्त होती है.)

हमें यह नोट करने के लिए क्षमा किया जाए कि यह एक सहज अपावन नारी का ही दूसरी सहज अपावन नारी को दिया गया उपदेश है क्या जो स्वभाव से ही अपवित्र है, उस की भी शुद्धि हो सकती है?

अरण्य कांड में ही कुछ ही आगे जाने पर कागभृशुडि अनुसूइया का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं :

प्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरसत नारी
होइ विकल सक मर्नाह न रोकी, जिमि रविमनि द्रव रविाह बिलोकी

—अरण्य कांड, 28-4

(हे गरुड, स्त्री मनोहर पुरुष को देखते ही, वह चाहे भाई हो, पिता हो या पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं सकती. जैसे सूर्य को देख कर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है, वैसे ही सुंदर पुरुष को देख कर स्त्री पिघल जाती है.)

क्या सुंदर स्त्री को देख कर पुरुष भी नहीं पिघल जाता? तब न जाने यह एकतरफा डिग्री क्यों?

स्त्रियों के बारे में अथवा स्त्री धर्म के बारे में किस का क्या मत है, अब हम इस प्रसंग को थोड़ी विश्रांति लेने दें. इस अवसर पर अब हम रामचरितमानस के कथासूत्र को पकड़ेपकड़े वहां पहुंच जाते हैं जहां लक्ष्मण मूल, फल, कंद लेने के लिए वन में गए हुए हैं, रामचंद्र सीता पर अपनी भावी योजना प्रकट कर रहे हैं :

मुनहु प्रिया व्रत रुचि मुनीना, मैं कछु करव ललित नर लीला.

तुम्ह पावक मह करहु निवामा, जी लागि करौ निसाचर नासा.

—अरण्य कांड, 42-1

(हे सुजीले, प्रिये, मेरा एक सुंदर व्रत—नियम—मुनो. मैं कुछ मनोहर मनुष्यलीला करूंगा. इसलिए मैं जब तक राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो.)

रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार सीता स्वयं तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अपने प्रतिविम्ब को वहां रख गई जिस का शील और रूप सीता जैसा ही था. लिखा ही है:

निज प्रतिविम्ब राखि तहं सीता, तैसइ मीन रूप सुविनीता

—अरण्य कांड, 42-2

न जाने रामचरितमानस में यह सीता के अग्निप्रवेश की कल्पना क्यों की गई है? हमें इसी बात का ध्यान बना रहता है कि जब सीता वास्तविक सीता नहीं थीं, तो रामचंद्र का उन की खोज करना, रामराक्षण युद्ध और राक्षसों का वध आदि सभी अपना मूल्य और महत्त्व गंवा देते हैं. सारे रामचरितमानस की ऐतिहासिकता ही वाला की भीत बन जाती है. अधिक सोचने पर लगता है कि स्त्रियों के संबंध में जो हड़डीगतमज्जागत विचित्र संस्कार हैं, उन की पवित्रता तथा दौर्बल्य के संबंध में जो पुरुष पक्ष की धारणाएं हैं उन्हीं के कारण रामचरितमानस में इस कल्पना ने स्थान पाया है. प्रश्न पैदा होता है कि यदि रामचंद्र वन में वास्तविक सीता को बिना अग्नि में प्रवेश कराए स्वयं निश्चित नहीं रह सकते थे. तब उन्हें अयोध्या में ही छोड़ आना उचित था. रामचरितमानस की यह कल्पना पर्याप्त चित्य है.

श्रव सीताहरण हो चुका है. रास्ते में भिलनी से भेंट होती है, स्त्री की निंदा का एक प्रसंग आ गया है. भिलनी कह रही है:

केहि विधि अस्तुति करी तुम्हारी अथम जाति मैं जडमति भारी
अथम ते अथम अथम अति नारी, तिन्ह मंह मैं मतिमट अघारी.

—अरण्य कांड, 62-1,2

(हे नाथ, मैं आप की स्तुति किस तरह करूं? मैं अथम—नीच—जाति हूं और मेरी भारी जडबुद्धि है. हे पाप का नाश करने वाले, जो नीचों से नीच हैं, स्त्रियां उन से भी नीच हैं, मैं उन में भी मंदबुद्धि और गंवारिन हूं)

यदि किसी जाति के अर्द्धांश के दिमाग में कौलें ठोकठोक कर यह बात बैठाने का निरंतर प्रयास किया जाए कि जो नीचों से नीच है उस से भी वह नीच है, तो फिर भला उस जाति की उन्नति कैसे हो सकती है?

भिलनी ही क्या, स्वयं रामचंद्र कह रहे हैं:

राखिअ नारि जदपि उर माही, जुवनी साम्प्र नृपनि वम नाही.

—अरण्य कांड. 65-1,5

(स्त्री की चाहे हृदय से लगा कर रखो, तो भी स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहती.)

इस समय रामचंद्र विरहव्याकुल पुरुष की नरलीला कर रहे हैं. इसलिए

आप चाहें तो उन की सम्मति को अधिक मूल्य न भी दें इसी प्रसंग में रामचंद्र लक्ष्मण को भी संबोधित कर के कह रहे हैं:

लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहि धीर तिन्ह कै जग लीका
एहि के एक परमवल नारी, तेहि तें उवर मुभट गोइ भारी

—अरण्य कांड, 67-6

(हे लक्ष्मण जो लोग कामदेव की सेना को देख कर धीरज रखें वे ही संसार में मान्य होंगे इस कामदेव का एक परम बल है—स्त्री. जो कोई उस में उबर जाए वही भारी योद्धा है)

क्या स्त्री कामदेव का परमबल छोड़ कर श्रीर कुद्य नहीं है?

आगे फिर रामचंद्र ने अपने कथन को दोहराया है

लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारि,

क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहहि विचारि —अरण्य कांड, 69

(मुनिवरो ने विचार कर कहा है कि लोभ का बल तो इच्छाएँ और दंभ—
पाखंड—हैं, कामदेव का बल केवल स्त्री ही है और क्रोध का बल कठोर वचन है)

लगता है मुनिवरों ने विचार कर नहीं कहा. नहीं तो स्त्री को केवल काम-
देव का बल नहीं कहते. जिस प्रकार उन्होंने इच्छाओं और दंभ को लोभ का
मूल कहा, कठोर वचन को क्रोध का मूल कहा, उसी प्रकार यदि वह विचार से
काम लेते तो क्या चित्त की किसी वृत्तिविशेष को ही काम का मूल भी नहीं
ठहरा सकते थे?

लेकिन यह क्या कि न रहे वास और न बजे वासुरी!

अभी रामचंद्र का कथन शेष नहीं हुआ है आगे नारद मुनि को संबोधित
कर वे कहते हैं

काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारि,

निन मह अति दान्न दुखद, माया रूपी नारि

—अरण्य कांड, 76

(काम, क्रोध, लोभ मद आदि प्रबल मोह की धाराएँ हैं. उन में अत्यंत
कठिन दुख देने वाली माया रूपिणी स्त्री है)

मुन मुनि कह पुरान श्रुति मना, मोह विपिन कहुं नारि बनता

जपतप नेम जलामय भारी, होइ शीपम मीन नव नारी

काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनही हरपद वरपा एका.

दुर्गमना कुमुद नमुदाई, निन्द कह मदा नरद मुखदाई

धर्म मकल मरमोह वृदा, द्रोह द्विम निन्दहि दहइ मुख मदा.

पुनि ममता जवाम बहुनाई पनुहै नारि भिनर रिनु पाई.

पाप उलूक निकर मुखकारी, नारि निबिड रजनी अधियानी

बुद्धि बल सीन नत्य मत्र मीना, बनमी मम त्रिय कहहि प्रवीना

—अरण्य कांड, 76-1,2,3,4

(हे मुनि मुनो. पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन में नारी वसंत ऋतु है. वही ग्रीष्म ऋतु हो कर जप, तप, नियम आदि सब जलाशयों को सुखा देती है. वही स्त्री वर्षा ऋतु रूपिणी हो कर काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि मेढकों के लिए सुख देने वाली हो जाती है और दुष्ट वासनारूपी कुमुदिनियों के समूह को सदा सुख देने वाली शरद ऋतु रूपिणी हो जाती है. मंद—थोड़ा—सुख देने वाली स्त्री हेमंत ऋतु रूपिणी हो कर समस्त धर्म रूपी कमलों के समूहों को पाला वन कर मार डालती है, फिर शिशिर ऋतु हो कर वह ममता रूपी जवासे को खूब हराभरा कर देती है. स्त्री रूपिणी घोर अंधेरी रात पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने वाली है और बुद्धि, बल शील तथा सत्य—इन मछलियों के लिए स्त्री बंसी रूपिणी हो जाती है. ऐसा चतुर लोग कहते हैं.)

नारी के दुर्गणों का इतना मनमोहक काव्यमय सहस्रनाम मुना कर अंत में रामचंद्र ने ही नारद मुनि से कहा है :

अवगुण मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि,
ता ते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि.

—अरण्य कांड, 77

(इस तरह स्त्रियां अवगुणों की जड़, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान हैं. यही सब समझ कर मैं ने तुम को विवाह नहीं करने दिया.)

नारद मुनि आखिर मुनि थे. अच्छा ही हुआ कि वह रामचंद्र से यह नहीं पूछ बैठे कि यदि स्त्रियां सब अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और दुख की खान हैं, तो फिर आप ही क्यों सीता की खोज में वनवन भटक रहे हैं? निस्संदेह यह एक अत्यंत दारुण प्रश्न होता. ऊपर की चौपाइयों में काव्य के निखार के साथ जब उन में अभिव्यक्त विचार की तुलना की जाती है, तब तो ऐसा मालूम होने लगता है कि न जाने कैसे कनकघट में विष की बूँदें समा गई हैं.

किंतु तुलसीदास तो कदाचित् इतना ही कहना चाहते हैं:

दीप सिखा सम जुवतिजन मन जनि होसि पतंग. —अरण्य कांड, 58

(युवतियों का तन तो दीपशिखा के समान है, और पुरुषों का क्या केवल भ्रमर या सुकोमल पतंग के ही समान है?)

यह देख कर आश्चर्य होता है कि तुलसीदास युवतियों को दीपशिखा तो मानते ही थे, शायद वह उन की स्वतंत्रता के भी परम विरोधी थे. बात की बात है. कर तो रहे हैं वर्षा ऋतु का वर्णन, किंतु क्या गजब की उपमा दे रहे हैं:

महावृष्टि चनि फूटि किआरी, जिमि सुतत्र भए विगरहि नारी

—किष्किंधा कांड. 16-4

(भारी वर्षा होने पर बयारियां इस तरह फूट चलीं जिस तरह स्वतंत्र हो जाने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं.)

इस चौपाई में स्पष्ट ही मनुस्मृति के प्रसिद्ध श्लोक की छाया है जिस का आशय है कि स्त्री कुंवारी रहती है तो पिता रक्षा करता है, युवती होने पर पति रक्षा करता है, बुढापे में पुत्र रक्षा करता है—वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है।

जिस देश की माताएं ही परतंत्र होंगी, वह देश या तो स्वतंत्र हो नहीं सकता, यदि हो भी जाए तो रह नहीं सकता।

यदि किसी प्रकार स्त्रियां स्वतंत्रताभिमुख ही हो जाएं तो समुद्र ने रामचंद्र से कहा है: -

ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी.

—सुंदर कांड, 62-3

(ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री—ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं.)

ढोल और पशु के साथ ही अगर गवार, शूद्र और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं, तो भारत का बहुमत ताड़ना के ही योग्य हुआ—गवार भी, शूद्र भी और स्त्रिया भी कुछ लोगो ने 'नारी' शब्द की तरहतरह की व्याख्या कर के तुलसीदास की वकालत करने का प्रयास किया है. उन की एक मात्र युधितयुधत वकालत यही हो सकती है कि यह एक गवार जलनिधि का कथन है जो किसी भी तरह अनुकरणीय तो है ही नहीं, ध्यान देने योग्य भी नहीं है.

रामरावण युद्ध हो चुका है सीता लौट आई है. यह तो किसी को ज्ञात ही नहीं था कि वास्तविक सीता का कभी हरण नहीं हुआ. वास्तविक सीता तो अग्नि में सुरक्षित रहीं रावण तो केवल उन के प्रतिविंब को, उन जैसी बनावटी मूर्ति को ले गया था. तब भी लोकापवाद के लिए तो स्याम था ही. रामचंद्र ने सीता को अथवा उन के प्रतिविंब को सार्वजनिक तौर पर अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए कहा प्रतिविंब के अग्निप्रवेश द्वारा और आग में से वास्तविक सीता के सकुशल बाहर आने से सीता की शुद्धि प्रमाणित हुई

इस अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता के साथ क्या होती, यह सर्वविदित है. क्या यह सब स्त्री होने का अभिशाप नहीं कहा जाएगा?

तुलसीदास ने प्रति संक्षेप में स्त्रियों के संबंध में अपनी समस्त धारणा को पुंजीभूत कर दिया है

अवला कच भूपन भूरि छुधा, धनहीन दुखी ममना बहृधा
मुख चाहहि मूढ न धर्मरता, मति थोरि कठोरि न कोमलता.

—उत्तर कांड, 161, छंद 1

(स्त्रियों के केश ही उन के भूषण हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है, वे धनहीन होती हैं, दुखी होती हैं, उन में समता बहुत होती है, वे मूर्ख धर्मरता तो होती नहीं, किंतु सुख चाहती हैं. उन में बुद्धि अधिक नहीं होती, वे कठोर होती हैं, उन में कोमलता नहीं होती)

नारियों के संबंध में इसी प्रकार के विचार रखने और उन्हें व्यक्त करने

के लिए हमें तुलसीदास से विशेष शिकायत नहीं है. भारतीय धर्म परंपरा के न जाने कितने उन्नायकों ने इन्हीं विचारों से मिलतेजुलते विचार व्यक्त किए हैं. कुछ स्मृतिकारों ने किए हैं, कुछ साधुसंतों ने किए हैं और कई दिग्गज आर्यों ने भी किए हैं

हमें शिकायत है केवल तुलसीदास के उन आधुनिक भाष्यकारों से जो तुलसीदास को प्रगतिशील शब्द के वर्तमान अर्थों में प्रगतिशील सिद्ध करने का प्रयास करते हुए लगभग हर दिशा में प्रगतिशीलता का सर्तीफिकेट प्रदान करना चाहते हैं.

कम से कम आधुनिक युग की रर्माणया तो तुलसीदास के उक्त विचारों को मानने से रहीं. वे उन की होली न जलाएं—यही बहुत है. ●

रामचरितमानस में ब्राह्मणशाही

गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना में ब्राह्मणशाही के निहित स्वार्थों का काफी हाथ है. उन्हें ब्राह्मणशाही के बहते हुए किले से जो मामिक वेदना हो रही थी, वह उत्तर कांड के इस दोहे से स्पष्ट है.

वादहिं सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते कछु घाटि,
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आखि देखावहिं डाटि

—उत्तर कांड 157.

(शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ विवाद करते हैं—क्या हम तुम से कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, कहते हुए डांट कर भ्रातों दिखाते हैं)

ब्राह्मणशाही के बहते हुए किले को गिरने से बचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित द्वारा गाराचूना लगाने का प्रयास किया है. हो सकता है यह प्रयास जानबूझ कर न किया गया हो, उन के अचेतन मन की जडीभूत हो गई धारणाओं की अभिव्यक्ति मात्र हो. यदि ऐसा है, तब तो यह और भी चिंता का विषय है. बालकांड के आरंभ में ही उन्होंने कहा है.

वदउ प्रथम महीसुर चरना, मोहजनित ससय सब हरना

—बाल कांड. 2

(मैं सर्वप्रथम अज्ञान से उत्पन्न सदेहों को दूर करने वाले ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करता हूँ)

इस चौपाई के प्रथम दो चरणों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं मैं सर्वप्रथम अज्ञान से उत्पन्न सदेहों को दूर करने वाले ब्राह्मणों (गुणवाचक प्रयोग) के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सदेहों को दूर करने वाले हैं. यह पहला अर्थ तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु हमें खेद है कि गोसाईं तुलसीदास को ऐसा कोई अभिप्रेत नहीं. उन को तो एक ही अर्थ अभिप्रेत है, और वह यह है कि मैं सभी ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न सब सदेहों को दूर करने वाले हैं.

राम कथा का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थल वह है, जहां 'हरि अवतार' की चर्चा है.

हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्यं कहि जाइ न मोई.

—बाल कांड 147-1.

(हरि का अवतार जिस लिए होता है, वह कारण बिल्कुल ठीकठीक नहीं कहा जा सकता)

आगे वही कारण बताया भी है

जब जब होइ धरम कै हानी, वाढहि असुर अधम अभिमानी.
करहि अनीति जाइ नहि वरनी, सीदाहि विप्र घेनु सुर धरनी
तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा.

—बाल कांड 147-3,4.

(जबजब धर्म की हानि होती है—नीच, अभिमानी, असुर बढ़ जाते हैं और वर्णनातीत अनीति करने लग जाते हैं. जिस से ब्राह्मण, गुरु, देवता और पृथ्वी दुख पाते हैं, तबतब प्रभु विविध अवतार धारण कर सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं.)

जिन के दुख से कृपानिधि हरि का हृदय द्रवीभूत होता है, उन में गऊ पशु जगत की प्रतिनिधि हैं, सुर अदृश्य जगत के प्रतिनिधि हैं और धरती जड़ प्रकृति की प्रतिनिधि है. मनुष्यलोक का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र ब्राह्मण ही हैं. मनुष्यों में से मात्र उन्हीं का अर्चनाद हरि के अवतार का कारण होता आया है.

हरि के अवतार के और भी कारण हैं. एक अवतार का वर्णन इस प्रकार है:-
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कोऊ
विप्र शाप तें दूनऊं भाई, तामस असुर देह तिन्हु पाई
कनककसिपु अरु हाटकलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन
त्रिजई समर वीर विख्याता, धरि वराह वपु एक निपाता
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा.

—बाल कांड 148-3,4.

(विष्णु के सर्वविदित जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे. ब्राह्मणों के शाप के फलस्वरूप दोनों भाई असुर हो गए. एक हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष. वे इंद्र के गर्व को दूर करने वाले थे. वे युद्धविजयी तथा विख्यात वीर थे उन में से एक (हिरण्याक्ष) को मारने के लिए विष्णु ने बाराह का रूप धारण किया और दूसरे को मारने के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया.)

ऐसा भयानक था ब्राह्मण का शाप. वह 'हरि' के एक बार 'सुअर' और दूसरी बार 'नरसिंह' बनने का कारण बना. बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे उल्लेख है :

मुकुत न भए हते भगवाना, तीनि जनम द्विज वचन प्रमाना.

—बाल कांड 149-1

(भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे मुक्त न हुए, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें तीन जन्म तक का शाप दे दिया था.)

क्या इस से ब्राह्मण का शाप भगवान के मोक्षदायक वाण से भी अधिक बलवान सिद्ध नहीं होता? इसी प्रकरण में वह लिखते हैं :

नारद श्राप दीन्ह एक वारा, कल्प एक तेहि लागि श्रवतारा

(एक बार ब्राह्मण नारद ने स्वयं भगवान को शाप दे दिया इसलिए एक कल्प में उसी के कारण जन्म ग्रहण करना पडा.)

भगवान भी ब्राह्मण के शाप, उस के अधिकार से बाहर न रह सके. इसी शाप का आगे भी उल्लेख है

श्राप सीस धरि हरपि हिय, प्रभु बहु विनती कीन्ह

—बाल कांड

(भगवान ने उन का शाप सिर पर रख कर प्रसन्न मन से उन से बहुत विनती की.)

हम चार कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते कि राजा प्रतापभानु के वारे में पड़ते हैं .

गुरु, सुर, सत, पितर महिदेवा, करइ सदा नृप सब कं सेवा

—बाल कांड 182-2.

(राजा गुरु, देवता, मंत्र, पितर तथा पृथ्वी के देवताओं अर्थात् ब्राह्मणों को सदा सेवा किया करता था.)

ब्राह्मण अगर 'गुरु' हो तो सेवा समझ में आती है, संत पुरुष हो, तो भी समझ में आती है, किंतु वह कुछ भी न हो, केवल ब्राह्मण होने मात्र से ही सेवा का अधिकारी है. महिदेव अर्थात् पृथ्वी का देवता जो है! वह फिर लिखते हैं

नाना बापी कूप तडागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा.

विप्र भवन सुर भवन सुहाए, मव नीरथन्ह विचित्र बनाए

—बाल कांड 182-4.

(उस ने सभी तीर्थों में अनेक बावली, कुएं, सरोवर, फुलवारी, सुंदर बाग और ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए तथा देवताओं के मंदिर.)

ब्राह्मणों के रहने के लिए पृथक घर क्यों? क्या ब्राह्मण उस युग के 'अद्वय' थे?

एक कपटी 'मुनि' तक राजा प्रतापभानु से कहता है .

कालउ तव पद नाइहि सीसा, एक विप्रकुल छाडि महीसा

तपबल विप्र सदा वरिआरा, तिन्ह के कोप न कोउ रसवारा.

जो विप्रन्ह बस करहु नरेसा, तो तव वन विधि विन्नु महेमा.

चल न ब्रह्मकुल सन वरिआई, सत्य कहउं दोउ भुजा उठाई.
विप्र श्राप विनु सुनु महिपाला, तोर नाम नहि कवनेहुं काला.

—बाल कांड . 194-1,3

(तुम्हारे चरणों में काल भी आ कर सिर झुकाएगा, एक ब्राह्मण कुल ही अपवाद रहेगा. तप का बल होने के कारण ब्राह्मण सदा बलवान हैं. उन के कोप से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता. हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में रख सको, तो समझो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी तुम्हारे वश में हैं. मैं दोनों हाथ उठा कर सत्य कहता हूँ कि ब्राह्मणों से कोई पार नहीं पा सकता. हे राजन, तेरा नाश यदि होगा, तो केवल ब्राह्मण के शाप से ही होगा.)

राजा भानुप्रताप भी इस से इनकार नहीं करता :

सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुरु कोप कहहु को राखा

—बाल कांड . 165-3

(राजा ने मुनि के पांव पकड़ कर कहा, यह कथन सत्य है. ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है?)

राजा के प्रार्थना करने पर मुनि ने उसे ब्राह्मणों को वश में करने के उपाय बता कर कहा :

एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइर्हाह सकल विप्र वस तोरे
करिर्हाह विप्र होम मख मेवा, तेहि प्रसग सहर्जाह वम देवा

—बाल कांड १६५-१

(हे राजन, इस प्रकार थोड़े से कष्ट से ही सारे ब्राह्मण वश में हो जाएंगे. फिर वे होम और यज्ञ करेंगे और उस से सारे देवता भी वश में हो जाएंगे.)

ब्राह्मणों के प्रसन्न रहने से, सारे देवता भी वश में रहे, तो उन्हें प्रसन्न रखना कौन नहीं चाहेगा!

ब्राह्मणों ने निरपराध राजा भानुप्रताप को अज्ञानवश शाप दे दिया. उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा ने उन्हें ब्राह्मण मांस खिलाने का प्रयास किया. लेकिन जब ब्राह्मणों को आकाशवाणी के द्वारा वास्तविकता का बोध हुआ तो बोले :

भूपति भावी मिटइ नहि, जदपि न दूपन तोर,
किए अन्यथा होई नहि, विप्र शाप अति घोर

—बाल कांड 204

(राजन, यद्यपि इस में तुम्हारा अपराध नहीं है, तथापि होनहार नहीं मिट सकता. ब्राह्मणों का शाप बड़ा घोर है. यह किसी तरह अन्यथा हो ही नहीं सकता.)

मत्यकेतु कुल कोउ नहि वाचा, विप्र श्राप किमि होइ असाचा

—वाल काड 204-3

(सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं वाचा. ब्राह्मणों का शाप असत्य कैसे हो सकता है.)

क्या आतंकवाद के इस से अधिक भयानक प्रचार की कल्पना की जा सकती है? यह प्रकरण रावण और विभीषण आदि के जन्म का है. उन सभी के बारे में लिखा है:

उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप,
तदपि महीसुर श्राप वस भए सकल अधरूप.

—वाल काड 206.

(यदि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप से सब पाप के अवतार हुए.)

इतना तो तब हुआ, जब राजा भानुप्रताप निरपराध था, वह वास्तव में अपराधी रहा होता, तो न जाने ब्राह्मणों का शाप क्याक्या कर गुजरता.

रावण राज्य का चित्र खींचते हुए तुलसी कहते हैं

सुभ आचरण कतहु नहि होई, देव विप्र गुरु मान न कोई.

—वाल का 214-4

(कहीं कुछ भी शुभ आचरण नहीं रह गया था. देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं को कोई नहीं पूछता था.)

ब्राह्मणों की पूछ, शुभ आचरण का अनिवार्य अंग है. बिना उस के शुभ आचरण की कल्पना असंभव है. इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से अपने चरितनायक की जो स्तुति कराई है, वह भी विचारणीय है

जय जय मुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवता,

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कता.

(हे देवताओं के स्वामी, भक्तों के सुखदायक प्रणतपाल भगवान, आप की जय हो. आप गौत्रों और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, दैत्यों के वंदी हैं और लक्ष्मीपति हैं.)

तुलसी के भगवान गौत्रों और ब्राह्मणों का विशेष हित करने वाले हैं।

भगवान के अवतार लेने के कारण वह फिर लिखते हैं

विप्र धेनु सुर मत हित लीन्ह मनुज अवतार,

निज इच्छा निर्मित तनु माया गन गो पार

—वाल काड. 224.

(यद्यपि भगवान, माया, गुण और इंद्रियो से परे हैं, तो भी उन्होंने ब्राह्मण, गऊ, देवता और संतो के हित मनुष्य रूप धारण किया.)

यहां ब्राह्मणों का उल्लेख सब से पहले और सतों का उल्लेख गौत्रों तथा देवताओं के भी बाद है.

राम जन्म हो गया, तो राजा का दान देना स्वाभाविक है. उस का उल्लेख है:
तब नदी मुख स्राद्ध करि जातकरम सब कीन्ह,
हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहं दीन्ह.

वाल काड 225.

(राजा ने नंदी मुखश्राद्ध कर के जातकर्म संस्कार किया और फिर सुवर्ण गाय, वस्त्र और मणि ब्राह्मणों को दान दिए.

अब तुलसी के इस राम का शरीर सौंदर्य देखिए:

उर मनहार पदिक की सोभा, विप्र चरन देखत मन लोभा.

—वाल काड 230-3.

(उन के हृदय में मणियों का हार और चौकी सुशोभित हैं, तथा ब्राह्मणों के चरणों का चिन्ह मन को मोहित कर लेता है.)

भगवान की छाती पर भी ब्राह्मण के चरण का चिन्ह ही था और कोई शुभचिह्न नहीं!

विश्वामित्र रामलक्ष्मण की याचना के लिए राजा दशरथ से मिलने आए हैं. इस अवसर पर लिखा है

मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ लै विप्र समाजा
ब्राह्मणों को साथ लिए बिना कहीं किसी का स्वागत तक न हो सकता था.
विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण को साथ लिए जनकपुरी की ओर बढ़े आ रहे हैं. रास्ते में गंगा का दर्शन होता है इस अवसर पर लिखा है.

तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए, विविध दान महिदेवन्ह पाए.

—वाल काड 244-2.

(फिर ऋषियों सहित भगवान नहाए. पृथ्वी के देवताओं—ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए.)

राजा जनक विश्वामित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वहां भी
सग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ग्याति,
चले मिलन मुनिनायकहि, मुदित राउ एहि भाति.

वाल काड 247

(राजा जनक प्रसन्न चित्त हो मंत्री, अनेक योद्धा और ब्राह्मण गुरु तथा घराने के लोगों को साथ ले कर विश्वामित्र से मिलने के लिए चले)

राजा जनक का घनुष टूट चुका है. राम के वक्षस्थल पर जयमाला पड़े चुकी है. सभी प्रसन्न हैं

नाचहि गावहि विबुध वधूटी, वारवार कुसुमांजलि छूटी.
जह तह विप्र वेद धुनि करही, वदी विरदावली उच्चरही.

—वाल काड 297-2.

(अप्सराएं नाच गा रही हैं. वारवार फूलों की डालियां बरस रही हैं. ब्राह्मण

यहां भी ब्राह्मण लोग ही वेद ध्वनि कर रहे हैं. दूसरा कर ही कौन सकता था!

परशुराम के साथ वात्सलाप के समय लक्ष्मण की वाणी कितनी ययार्यवादी है

वधे पाप अपकीरति हारे, मारतह पा पग्यि तुम्हारे.
कोटि कुलिम मम वचन तुम्हारा, वृथा धरहु धनु बान कुडाग

—बान कांड, 305-4

(आप को मार डालने से पाप लगेगा. आप मे हारने मे अपकीर्ति है. आप मारें तब भी आप के पाव ही पडना होगा. आप का वचन ही करोडो वज्रों के समान है आप तो धनुषबाण तथा कुल्हाड़ा ध्ययं ही धारण करते हैं)

जाति विशेष के प्रत्येक सदस्य के संबंध में समस्त समाज की ऐसी धारणा हो और वह बृढ़ हो गई हो, तो फिर समाज को और किम सुरक्षा की आवश्यकता है?

लक्ष्मण ने कहा

मिले न कवहु सुभट रन गाढे, द्विज देवता घग्हि के वाटे

—बान कांड, 308-4.

(आप को युद्ध मे कभी अच्छे योद्धा नहीं मिले ब्राह्मण और देवता घर बैठे ही बड़े बनते हैं)

यह ब्राह्मणशाही के खिलाफ विद्रोह का न्वर था, इसलिए राम से आगे की पवित्र्यां कहलवा कर तुलसी ने इस न्वर का गला घोट दिया है

हमहि तुम्हहि नरवगि कम नाण, कहहु न कहा वग्न कह माना

(हे नाथ, हमारीतुम्हारी बराबरी कंसी? कहिए न कहा हम चरणों के नमन और कहा आप मस्तक के समान!)

धनुष टूट गया परशुराम हतप्रभ हो कर तपस्या करने के लिए वन चले गए. तब विद्वामित्र ने राजा जनक से कहा

नदपि जाड तुम्ह काह अन जया वन व्यवहार,

दूमि विप्र कुल बृद्ध गुरु वेद विदित आचार.

—बान कांड, 319

(यद्यपि एक प्रकार से अब विवाह तो हो ही गया, तो भी तुम कुल की मर्यादा के अनुसार सब व्यवहार करो. ब्राह्मण वंश मे बृद्ध लोगों तथा गुरुओं से पूछ कर वेदानुकूल आचार करो.)

यहां भी वंश के बृद्ध लोगों और गुरुओं के रहते हुए भी बिना ब्राह्मणों के गुजारा नहीं. सब ने पहले उन्हीं का उल्लेख है.

वसिष्ठ गुश हो कर दशरथ की स्तुति कर रहे हैं:

तुम्ह गुरु विप्र धेनु गुरु मेवी, ननि पुनीत कीर्त्या देवी.

—बान कांड, 326-2.

(आप गुरु, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के सेवक हैं और वंसी ही पवित्र महारानी कौसल्या देवी हैं)

क्या यह ऊपर से चतुर्मुखी दीखने वाली सेवा, अंततोगत्वा ब्राह्मणों की सेवा ही नहीं ठहरती? गुरु प्रायः ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए गुरु सेवा का मतलब भी ब्राह्मण सेवा ही है. ब्राह्मण सेवा तो ब्राह्मण सेवा है ही, गौ सेवा का भी प्रचलित अर्थ ब्राह्मण को गौ दान देना ही रह गया है और सेवा का मतलब तो ब्राह्मण सेवा रहा ही है.

राम तथा लक्ष्मण की कीर्ति अयोध्या पहुंची, तो राजा दशरथ की रानियों ने: दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आसिप देता.

—वाल कांड, 327-4.

(उन्होंने आनंदित हो कर दान दिए, और विप्रवर आशीर्वाद देते हुए विदा हुए.)

बारात की तैयारी में भी :

वाहन अपर अनेक विधाना, सिविका सुभग सुखासन जाना.

तिन्ह चडि विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा.

—वाल कांड, 332-2.

सुंदर पालकियां और विमान, जिन में बैठने की सुविधा थी तथा कई तरह की और सवारियां भी थीं. उन पर सवार हो कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले. वे ऐसे मालूम देते थे, मानो संपूर्ण वेदों के छंद मूर्तिमान हो कर जा रहे हैं.)

सब जनकपुरी में पहुंच गए हैं. यहां भी वही एक बात:

विप्रवृ द वदे दुहुं भाई, मनभावती असीसें पाई

—वाल कांड, 340-3.

(फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समाज को नमस्कार किया और मनमाने आशीर्वाद प्राप्त किए.)

राम विवाह की तैयारी हो रही है, तो इस अवसर पर भी.

सुभग सुआसिनी गावर्हि गीता, करहि वेद ध्वनि विप्र पुनीता.

वाल कांड 345-2.

सौभाग्यवती स्त्रियां सुंदर गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग पवित्र पाठ करने लगे)

फिर तुरंत देखिए:

समयसमय सुर वरर्पाहि फूला, सांति पढ़हि महिसुर अनुकूला,

—वाल कांड 351-3.

(समयसमय पर देवता फूल बरसाते हैं. ब्राह्मण लोग अनुकूल शांति पाठ करते हैं.)

रामचरित मानस में पगपग पर ब्राह्मणों का उल्लेख है, लेकिन क्षत्रियों का उल्लेख जातिगत दृष्टि से कितनी बार है? वंश्यों का तो प्रायः है ही नहीं. शूद्रों

का जहाँ कहीं भी उल्लेख हुआ है, वहाँ साथ ही यह घोषणा भी है कि वे नीच जाति के हैं.

तुलसी के अनुसार वेदों को भी ब्राह्मण वेप ही धारण करना पड़ता है:
विप्र वेप धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि

—वाल काड 356

(वेद ब्राह्मणों का वेप धारण कर संपूर्ण विवाह विधि बता देते थे.)

आगे दान दिए जाने की चर्चा है. कहना अनावश्यक है कि वान मात्र ब्राह्मणों को ही मिलने वाला है:

चारि लच्छ वर घेनु मंगवाई, काम सुरभि सम मोल सुहाई
सब विधि सकल अलकृत कीन्ही, मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही

—वाल काड 363-1,2

(कामघेनु के समान शीलवाली सुबर चार लाख गाए मंगवाई. उन सब को सब तरह के गहने पहनाए और प्रसन्नता के साथ राजा ने ब्राह्मणों को दान वीं.)

सीता की विवा के समय जनक उसे पहचाने के लिए चले हैं.

भूसुर सचिव समेत समाजा, सग चले पहचानन राजा.

—वाल काड 371-2

(ब्राह्मण, मंत्रीगण और समाज सहित राजा पहचानने के लिए चले)

राम सोने जा रहे हैं, तो भी ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण अनिवार्य है:

सुमिरि सभु गुरु विप्रपद किए नीद बस नैन.

—वाल काड: 391

कभीकभी तो ऐसा संदेह होता है कि रामचरित मानस राम के महत्त्व से भी अधिक ब्राह्मणों का महत्त्व सिद्ध और स्थापित करने वाला महाकाव्य है.

राम के राज्याभिषेक के लिए जोजो तैयारियाँ आवश्यक हैं, उन में एक आदेश यह भी है:

पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा, सब विधि करहु भूमिसुर सेवा

—अयोध्या काड 6-2

(गणेश तथा कुल देवताओं की पूजा करो और ब्राह्मणों की सब तरह सेव करो.)

राम के वन गमन के समय भी तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलते:

कहि प्रिय वचन सकल समुभाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए.

गुरु सन कहि वरपासन दीन्हे, आदर दान विनय वम कीन्हे

—अयोध्या काड 80-

(राम ने प्यारे वचन कह कर सब को समझाया. फिर ब्राह्मणों को बुलवाया और गुरु से कह कर उन्हें वर्षों के लिए भोजन दिया और आदर, दान तथा विनय से उन्हें प्रसन्न किया.)

ब्राह्मणों को दान देने का कोई असमय है ही नहीं. तभी तो ऐसे बुख

समय में भी वर्षों के लिए भोजन दिया और लिया जा रहा है।

वन में राम वाल्मीकि मुनि से कह रहे हैं:

मंगल मूल विप्र परितोषू, दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू.

—अयोध्या कांड 126-2

(ब्राह्मणों का प्रसन्न होना ही मंगल की जड़ है। ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है.)

मंत्री सुमंत राम को वन गमन के लिए विदा कर के अकेला लौट आया है, तब उस की वशा का वर्णन इस प्रकार है:

पैठत नगर सचिव सकुचाई, अनु मारेसि गुरु वाभन गाई.

—अयोध्या कांड: 147-2

(मंत्री नगर में घुसते समय ऐसा सकुचाता था मानो उस ने गुरु, ब्राह्मण और गाय मार डाले हों.)

यहां भी ब्राह्मण को सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयास है। वशरथ के आद्व के समय भी तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलते।

सिंघासन भूपन वसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरतलहिभूमिसुरभेपरिपूरनकाम.

—अयोध्या कांड 171.

(भरत ने ब्राह्मणों को सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान सब दिए. उन्हें ले कर ब्राह्मण पूर्ण काम हो गए.)

तुलसी ने ब्राह्मणों की तुलना में जिन्हें 'नीच' कहा है, उन की चर्चा भी अप्रासंगिक न होगी. भरत और गुह के प्रेमपूर्ण मिलाप का वर्णन है:

लोक वेद सब भांतिहि नीचा, जासु छाह छुई लेइअ सीचा.

तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता.

—अयोध्या कांड: 194-2

(लोक और वेद में जो सब तरह से नीच है और जिस की छाया के भी छू जाने से स्नान करना होता है, उस निषाद से राम के छोटे भाई भरत लिपट कर मिल रहे हैं, और उन का शरीर पुलकायमान हो रहा है.)

लाख लिपट कर मिलें, लाख पुलकायमान हों, क्या उस से तुलसी की इस रेख में मेख लग सकती है कि निषाद आदि, लोक और वेद में सब तरह से नीच हैं और उन की छाया के छू जाने मात्र से भी स्नान करना होता है. एक निषाद ही क्या, दूसरों की भी खबर ली है:

स्वपच सवर खस जमन जड़ पावंर कोल किरात,

राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात.

—अयोध्या कांड 195

(चांडाल, भंगी, शबर, खस, यवन, मूर्ख, नीच, कोल, भील, किरात इत्यादि सभी राम नाम लेने से परम पवित्र हो जाते हैं, यह बात सारे संसार में प्रसिद्ध है.)

नीच और मूर्ख शब्दों के साथ इन जातियों की गराना करना, क्या यह सिद्ध नहीं करता कि तुलसी इन पूरी जातियों को हीन समझते हैं?

आगे स्वयं गुहुराज कह रहे हैं

कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भाती

—अयोध्या कांड 196-1

(में कायर, कपटी, कुमति, कुजाति और हर तरह से लोक और वेद से बाहर हूँ)

कौन सा अपशब्द वचा है, जिस का उपयोग गुहुराज अपने लिए नहीं कर रहा है? वह लोक और वेद से बाहर होने पर भी ब्राह्मणशाही के जाल की कितनी बड़ी मछली है?

सामान्य रूप से तुलसी के स्त्री प्रशंसक होने की व्याप्ति नहीं ही है, किन्तु ब्राह्मणों की स्त्रियाँ हों, तो वे तो पूज्य हैं ही:

गुरुतिय पद वदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग जाई

—अयोध्या कांड. 245-1

(राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों ने गुरुओं की स्त्रियों को नमस्कार किया. साथ ही उन ब्राह्मण स्त्रियों को भी, जो सग आई थीं.)

भरत राम को वन से वापस लौटा लाने में असमर्थ हो कर स्वयं अयोध्या लौट आए हैं, और राज्यानुशासन कर रहे हैं. यह भी ब्राह्मणों से कहते हैं:

भूसुर बोलि भरत कर जोरे, करि प्रनाम कर विनय निहोरे

ऊचनीच कारजु भल पोचू, आयसु देव न कर सकोचु.

—अयोध्या कांड: 3-23-2

(भरतजी ने ब्राह्मणों को बुला कर उन्हें हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से अनुग्रह की प्रार्थना कर कहा. आप लोग ऊंचनीच, अच्छाबुरा जो कुछ कार्य हो, उस के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा. संकोच न कीजिएगा.)

ब्राह्मणों की आज्ञा हो तो अच्छाबुरा कोई भी कार्य हो सकता है!

राम सीता को खोजते फिर रहे हैं, रास्ते में पूर्व जन्म का गंधर्व एक राक्षस मिलता है. उस की कथा यों है कि एक बार इंद्र की सभा में उस ने गान किया उस पर दुर्वासा मुनि प्रसन्न नहीं हुए. गंधर्व ने उन्हें अनभिज्ञ कह दिया. वस दुर्वासा ने उसे शाप दे दिया और वंचारे को राक्षस का जन्म ग्रहण करना पड़ा. उसी पूर्व जन्म के गंधर्व को तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या शिक्षा दे रहे हैं:

सुनु गंधर्व कहउं मैं तोही, मोहि न सुझाइ ब्रह्म कुल द्रोही.

—अरण्य कांड. 39-4

(हे गंधर्व, सुन, मैं तुम्हें कहता हूँ, मुझे ब्राह्मण कुल द्रोही अच्छा नहीं लगता.)

मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर नेव,

मोहि समेन विरचि सिव वस ताके नव देव. —अरण्य कांड. 40

(जो कोई कपट का त्याग कर मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस के बस में मुझ सहित ब्रह्मा, शिव और सब देवता हो जाते हैं.)

सापत ताड़त परुष कहता, विप्र पूज्य अस गावर्हि संता
पूजिय विप्र मील गुण हीना, सूद्र न गुण गन ग्यान प्रवीना

—अरण्य कांड 4C-1

(ब्राह्मण चाहे शाय दे, मारे या कट्ट वचन कहे, तो भी वह पूज्य होता है। ब्राह्मण शील और गुणों से हीन हो, तो भी उसे पूजना चाहिए और शूद्र गुण और ज्ञान में निपुण हो, तो भी उसे नहीं पूजना चाहिए, ऐसा संत पुरुष कहते हैं.)

स्वयं राम के मुंह में डाली गई जाति स्वार्थ मूलक, समाज हित विरोधिनी, इन विषली चौपाइयों की और किसी तरह व्याख्या हो ही नहीं सकती, सिवा इस के कि यहां पहुंच कर ब्राह्मणों के निहित स्वार्थों ने एकदम नगा रूप धारण कर लिया है। यदि शील और गुण से हीन होने पर भी ब्राह्मणों की पूजा करना और गुणो तथा शील ज्ञान में प्रवीण होने पर भी शूद्रों की पूजा न करना ही संत मत है, तो फिर असंत मत और किसे कहते हैं?

ब्राह्मणों को अनावश्यक महत्त्व दिलाने का एक और प्रमाण है:

मसक दस वीते हिमत्रासा, जिमि द्विजि द्रोह किए कुल नासा.

—किष्किधा कांड: 19-4

(मच्छर और डांस ठंड के दुख से ऐसे नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल नष्ट हों.)

यह ब्राह्मणशाही की प्रतिष्ठा का एक भद्भुत प्रयास है:

ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार.

जी न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार.

—सुन्दर कांड: 19.

(मेघनाद ने हनुमान को पकड़ने के लिए उन पर ब्रह्मस्त्र का प्रयोग किया। यह देख कर हनुमान ने मन में विचार किया: यदि मैं ब्राह्मणस्त्र को न मानूंगा, तो इस अस्त्र की महिमा मिट जाएगी.)

भाई को समझाने में असमर्थ रह कर विभीषण शत्रु पक्ष में राम के पास चला आया है, तो राम कहते हैं:

सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम.

ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम.

सुन्दर कांड: 49.

(जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं, जो परोपकार करने में तत्पर हैं, जो नीतिमान और दृढ़ नियम वाले हैं और जिन का ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राण के समान-प्यारे हैं.)

यदि किसी व्यक्ति या जाति में प्रथम तीनों गुण हों, किंतु मात्र चौथा गुण—

ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम न हो, तो उस की क्या स्थिति होगी? ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होने में ऐसी कौन सी विशेषता है, अथवा उस से ऐसा कौन सा समाजहित होता है कि उस कारण वह व्यक्ति अथवा समाज राम को 'प्राण के समान प्यारा,' हो जाता है?

राम ने विस्तार से युद्ध के बारे में कहा है:

कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा.

—लंका कांड. 102-5

(ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा अथवा ब्राह्मण गुरुओं की पूजा अभेद कवच है. इस के समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है)

इंद्र ने राम के लिए रथ भेजा है, जिस से अब वे भी विरयी नहीं रहे हैं. इस अवसर पर भी:

अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरन पकज मिर नावा.

—लंका कांड. 114-1

(ऐसा कह कर और ब्राह्मणों के चरण कमलों में शीश झुका कर रघुनाथ ने रथ चलाया.)

ब्राह्मणों के चरण कमलों के समान अमोघ कवच और दूसरा कौन सा होगा?

राम रावण का वध कर और विभीषण को राजतिलक दे अयोध्या लौट आए हैं. इस अवसर पर भी

सकल द्विजन्ह मिलि नायक माथा, धरम धुरंधर रघुकुल नाथा.

—उत्तर कांड 13-3

(धर्म के आधार, रघुवश के स्वामी राम ने सब ब्राह्मणों से मिल कर उन के चरणों में प्रणाम किया.)

धर्मभोर पाठकों पर यह रोव गांठा जा रहा है कि 'धर्म के आधार' राम भी ब्राह्मणों को समयअसमय नमस्कार करते हैं.

राम के अयोध्या के राजसिंहासन को सुशोभित करने का अवसर आया है, तो वसिष्ठ की आज्ञा है:

मव द्विज देहु हरषि अनुसासन, रामचद्र वैठहि सिंहासन

—उत्तर कांड: 21-3

(सब ब्राह्मण प्रसन्न हो कर आज्ञा दो कि रामचंद्रजी सिंहासन पर बैठें)

रामराज्य स्थापित हो गया. उस की विशेषताओं का वर्णन है:

सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरन सेवक नरनारी.

—उत्तर कांड 44-4

(सभी उदार हैं सभी परोपकारी हैं. सभी नरनारी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं)

प्रतीत होता है कि सारा औदार्य और सारा परोपकार ब्राह्मणों के चरणों की सेवा तक ही सीमित है. इतना ही नहीं—उत्तर कांड में दुष्ट पुरुषों के

लक्षण इस प्रकार गिनाए गए हैं:

मातु पिता गुरु विप्र न मानहि आपु गए अरु घालहि आनहि.
विप्रद्रोह सुर द्रोह विसेपा, दंभ कपट जिय धरे सुवेपा.

—उत्तर कांड 62-3, 4

(वे माता पिता, गुरु, और ब्राह्मणों को नहीं मानते आप तो गएबीते हैं ही औरों को भी ले डबते हैं. वे विशेषकर ब्राह्मणों और देवताओं से द्वेष करते हैं. दंभ और कपट तो उन में भरा रहता है किंतु वे ऊपर से अच्छा वेप बनाए रखते हैं.)

इन दो चौपाइयों में ब्राह्मणों को न मानने वालों के लिए अपशब्दों के सभी पार्याय्य इकट्ठे नहीं किए गए हैं?

आगे भी श्री रामचंद्रजी से कहलवाया है:

पुन्य एक जग महु नही दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा.

सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपट करइ द्विज सेवा.

—उत्तर कांड 67-14

(ससार मे पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं, वह है—मन, कर्म, वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना. जो कपट छोड़ कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुनि तथा देवता उसी के अनुकूल रहते हैं.)

ब्राह्मण समाज के लिए तुलसी इस से अधिक और क्या लिख और कर सकते थे? इस सारे ब्राह्मण माहात्म्य को निम्नलिखित चौपाइयो के साथ पढ़िए, जो तुलसी ने एक पूर्व जन्म के शूद्र से कहलवाई हैं:

अधम जाति में विद्या पाए, भयउं जथा अहि दूध पियाए.

मानी, कुटिल कुभाग्य कुजाती, गुरु कर द्रोह करउ दिनराती.

—उत्तर कांड. 163-34

(नीच जाति का मैं, विद्या पाने पर वंसा हो गया, जैसा दूध पिलाने पर सांप हो जाता है. अभिमान, कुटिल, कुभाग्यवाला, कुजाति मैं दिन रात गुरु का द्रोह करता था.)

इस से बढ़ कर शूद्रों की और क्या निंदा हो सकती है?

अंत में उस शूद्र को ब्राह्मण का जन्म मिल जाता है. इस का उल्लेख है.

चरम देह द्विज कैं मैं पाई, सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई

—उत्तर कांड. 181-2

(अंत मे मुझे वह ब्राह्मण शरीर मिला, जो पुराण तथा वेदों के अनुसार देवताओं को भी दुर्लभ है)

ब्राह्मण की निंदा करने का फल सुनिए:

द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमइ वायस सरीर धरि.

—उत्तर कांड: 207-12

ब्राह्मण का निंदक बहुत से नरक भोग कर, कौवे का शरीर धारण कर

जन्म लेता है.

इस में सदेह नहीं कि तुलसी ने रामचरितमानस में ब्राह्मण पक्षपात का अनुपम उदाहरण उपस्थित किया है. यह पक्षपात या तो उन की अपनी जड़ धारणाओं की अभिव्यक्ति है या फिर ब्राह्मण समाज के निहित स्वार्थों की रक्षा का जानबूझ कर किया गया साहित्यिक प्रयास है. लेकिन हमें डर है कि भावी इतिहास लेखक का फैसला कहीं यह न हो कि ऐसा कर के तुलसी ने स्वयं ब्राह्मणों का भी अहित ही किया है.

सतोष का विषय है कि जनता जगत्क है और अद्य-रामचरितमानस की विपरीत शिक्षाओं का प्रभाव दिनोदिन घट रहा है. ●

तुलसी साहित्य : अनुवादों की नुमाइश

हृदयहीन केशवदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 'रामचंद्रिका' में छंदों की नुमाइश लगा दी है। छंदों का जल्दीजल्दी बदलना और अलंकारों की भरमार देख कर लोग कहते हैं कि केशव कवि पहले थे, भक्त बाद में। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि केशव में भक्तिभावना कवित्व से कम थी।

नुमाइश के दृष्टिकोण से देखने पर हम तुलसी को केशव से कम नहीं पाते। केशव को छंदों और अलंकारों का शौक था तो तुलसी अनुवादों के दीवाने थे। हम तुलसी साहित्य को अनुवादों की नुमाइश कह सकते हैं इस दृष्टि से यदि तुलसी साहित्य पर विचार किया जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा कि तुलसी सब से पहले अनुवादक थे, भक्त या कवि बाद में।

तुलसी के विस्तृत अध्ययन की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन के साहित्य में वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणों, नाटकों, पंचतंत्र एवं संस्कृत साहित्य की फुटकर सूक्तियों के अनगिनत अनुवाद मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुलसी बाबा को पढ़ते समय किसी भी ग्रंथ का जो स्थल जोरदार लगता होगा, उसे वह नोट कर लेते होंगे और उसे अपनी कविता में स्थान विशेष पर प्रयुक्त कर लेते होंगे। कहींकहीं तो अनुवाद वाले ये स्थल बलपूर्वक ठूंसे गए लगते हैं।

तुलसी साहित्य के अनूदित स्थलों का ज्ञान हो जाने पर पढ़ने वालों को बड़ा विचित्र अनुभव होगा। संभवतः एक भी ऐसा भासिक स्थल नहीं है जो तुलसी का अपना हो, सभी दूसरों के अनुवाद हैं। जिन उक्तियों, कल्पनाओं और अलंकारों के लिए लोग तुलसी के सामने श्रद्धानत हो जाते हैं, वे सब उधार ली हुई बातें हैं।

तुलसी साहित्य में भावानुवाद और अंशानुवाद इतने हैं कि उन्हें गिनना संभव नहीं है। अविकल अनुवादों की संख्या भी कम नहीं है। इस प्रकार लगभग आधा तुलसी साहित्य अनुवाद है। संभव है, इस से अधिक अनुवाद भी हों,

क्योंकि सभी पुस्तकों के समस्त स्थलों को ध्यान में रख कर तुलसी साहित्य में उन के अनुवाद ढूँढना सरल काम नहीं है. संभव है तुलसी के समय में संस्कृत साहित्य को जो पुस्तकें उपलब्ध रही हों. अब उन में से कुछ न मिलती हों.

मैं तुलसी साहित्य में संस्कृत ग्रंथों से अनूदित जितने भी स्थल खोज सका हूँ, उन सब को इस छोटे से लेख में देना संभव नहीं है. उन से एक छोटीमोटी पुस्तक बन सकती है नीचे कुछ विशिष्ट स्थलों के विषय में चर्चा की जा रही है. इन में अधिकांश स्थल ऐसे हैं, जिन्हें तुलसी साहित्य का मर्म कहा जाता है और जिन्हें लोग तुलसी की उद्भावना समझ कर प्रसन्न होते हैं

तुलसी ने वाल्मीकि से बहुत कुछ सहायता ली है. रामकथा के अतिरिक्त लगभग सभी ऋतु वर्णन वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं. 'रामचरितमानस' के प्रारंभ में तुलसी ने वाल्मीकि की स्तुति की है :

वदों मुनिपद कज, रामायन जेहि निरमयउ,
सखर सकोमल मजु, दोष रहित दूषण सहित

—रामचरितमानस, बालकांड

इस सोरठे की प्रशंसा श्लेष और मुद्रालंकार के लिए की जाती है. पर यह संस्कृत की निम्न सूक्ति का अनुवाद मात्र है :

नमस्तस्मै कृता येन पुण्या रामायणी कथा,
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सकोमला.

—मूक्तिमुघासार, पृष्ठ 60

तुलसी राम के अनन्य भक्त थे, उन्होंने रामनाम की बड़ी महिमा गाई है. फहा जाता है कि राम शब्द के दोनों व्यंजनों 'र' एवं 'म' के विषय में उन्होंने निम्न खोज की है:

एक छत्र इक मुकुटमणि सब बरनन पर जोउ,
तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दोउ.

—रामचरितमानस, बालकांड

फितनी गहरी खोज है! 'र' एवं 'म' दोनों ही जब दूसरे व्यंजनों से मिलते हैं तो सदा उन के ऊपर ही रहते हैं. एक रेफ के रूप में और दूसरा अनुस्वार के रूप में जैसे—मार्ग, सायं. पर यह दोहा महारामायण के निम्न श्लोक का अनुवाद है:

निर्वर्णं रामनामेद केवल च स्वराधिकम्

सर्वेषां मुकुट छत्र मकारो रेफव्यजनम्.

—बालकांड I-II.

तुलसी बाबा ने स्थानस्थान पर नारी की अच्छी खबर ली है. वह नारी में आठ बुराहिया स्थायी रूप से मानते हैं:

नारि सुभाव सत्य कवि कहही, अवगुन आठ सदा उर रहही.

साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अज्ञीव अदाया.

—रा च मा, लकाकांड

इस के लिए बेचारे तुलसी पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो अनुवाद करने भर के दोषी हैं. यह खोज तो चरणकव्य की है
 असत्यं साहस माया मात्सर्यं चातिलुब्धता,
 निर्गुणत्वमशीचत्वं स्त्रीणा दोषा स्वभावजा .

—2-1

स्त्रियो से संबंधित तुलसी साहित्य में कुछ और स्थल भी देख लिए जाएं. सीताहरण के पश्चात् राम लक्ष्मण से कहते हैं :

शास्त्र सुचिंतित पुनिपुनि देखिय, भूप सुसेवित वस नहिं लेखिय.
 राखिय नारि यदपि उर माही, युवती शास्त्र नृपति वस नाही

—रा. च. मा., अरण्यकांड.

तो क्या राम की नारी विषयक भावनाएं इस प्रकार की थीं? क्या आश्रम को सूना देख कर राम ने समझ लिया कि सीताजी अपनी इच्छा से किसी के साथ भाग गई हैं? तुलसी ने राम का जैसा चरित्र अंकित किया है, उस के अनुसार राम का यह वचन उचित नहीं लगता पर तुलसी बेचारे क्या करें? उन्हें तो 'पंचतंत्र' के निम्न श्लोक का अनुवाद करना था:

शास्त्रं सुचिंतितमपि प्रतिचिंतनीय स्वाराधितोऽपि नृपति. परिशंकनीय,
 अकस्थितापि युदति परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवती च कुतो वशित्वम

—I-205

दूसरा स्थल कहां मिलता इसे रखने का?

बालि ने राम से अपने वध का कारण पूछा तो वह कहने लगे :

अनुज वधू भगिनी मुतनारी, सुनु सठ ये कन्या सम चारी.

इनहिं कुदृष्टि विलोकै जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई.

—रा. च. मा , किष्किंधाकांड

ऊपर की प्रधाली का सीधासाधा अर्थ है छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्रवधू ये चारो कन्या के समान हैं. गिनाई गई तीन और बताई गई चार इसे सुधारने के लिए पचासियों भांति अर्थ की खोजतान होती है दूसरे, इन्हीं चार को कुदृष्टि से देखने की बात क्यों कही गई? क्या इन के अतिरिक्त माता, चाची, मौसी, मामी एवं नातेरिश्ते से बाहर की नारियों को कुदृष्टि से देखना कम बुरा है? भारतीय आदर्श के अनुसार तो परस्त्री माता के समान है फिर यह भेद-भाव क्यों? तुलसीदासजी के सामने तो 'अध्यात्म रामायण' के निम्न श्लोक के अनुवाद करने का प्रश्न था. औचित्य पर विचार कौन करता?

दुहिता भगिनी भ्रातुर्भार्या च तथा स्नुषा,

समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधी .

60

पातकी स तु विज्ञेय स वध्यो राजभि. सदा

61

—किष्किंधाकांड, सर्ग 3

तुलसी ने पतिव्रताओं के चार श्रेणीभेद किए हैं:

जग पतिव्रता चारि विधि अहही, वेद पुराण सत अम कहही.
 उत्तम के अस बस मनमाही, सपनहु आन पुरुष जग नाही.
 मध्यम परपति देखाहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे.
 धर्म विचारि समुक्ति कुल रहई, सो निकृष्ट तिय अस श्रुति कहई.
 विनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारि जग सोई

—रा. च. मा, अरण्यकांड

तुलसीदासजी ने उक्त विभाजन को प्रभावशाली बनाने के लिए वेद, पुराण, सत और श्रुति का सहारा लिया है. वे क्या स्पष्ट रूप से 'शिवपुराण' का नाम नहीं ले सकते थे, जहाँ से पद लिया गया है.

चतुर्विधास्ता. कथिता नार्यो देवि पतिव्रता 72
 स्वप्नेऽपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवम्, 74
 नान्य परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता.
 या पितृ भ्रातृ सुतवत् पर पश्यति सद्दिधया,
 मध्यमा सा हि कथिता शैलजे वै पतिव्रता. 75
 बुद्ध्वा स्वधर्मं मनसा व्यभिचार करोति या,
 निकृष्टा कथिता सापि सुचरित्रा च पार्वति 76

—रुद्रसहिता, पार्वतीखंड, अध्याय 54

तुलसी ने नारियों को सलाह दी है कि वे बुरे से बुरे पति का भी अपमान न करें, अन्यथा उन्हें नरक में भातिभाति के दुख मिलेंगे:

बृद्ध रोगवस जड धनहीना अध वधिर क्रोधी अतिदीना,
 ऐसेहु पतिकर किय अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना

—रा. च. मा, अरण्यकांड

ऊपर के 'धनहीना' और 'अतिदीना' में क्या अंतर है, इसे तुलसी दादा ही जानें. उन्होंने जिस प्रकार के पति गिनाए हैं, वे 'भागवत' और 'शिवपुराण' के निम्न श्लोकों से लिए गए हैं.

दुःशीलो दुर्मनो बृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा,
 पति स्त्रीभिर्न हानव्यो लोकेऽप्युभिरपातकी.

—भागवत, स्कंध 10, अध्याय 29-35

मनोव च दुरवस्थ च व्याधित बृद्धमेव च,
 मुखित दु खित चापि पतिमेक न लघयेत्

—शिवपुराण, पार्वतीखंड, अध्याय 54

तुलसी ने परस्त्री दर्शन का निषेध करते हुए लिखा है.

जो आपन चाहनि बल्याना, मुगति सुमान ममुचिन विधि नाना.
 तो परनारि लिनार गुमाई, तजहु चौप चदा की नाई.

—रा. च. मा., नृदण्डकांड

परनारी के मत्तक को चतुर्थी का चंदा बताने की कल्पना तुलसी के मन्तिष्क

की उपज नहीं है। यह तो निम्न सूक्ति का अनुवाद है:

उदर्कभूतिमिच्छद्भिः सद्भिः खलु न दृश्यते,
चतुर्थी चद्र लेखेव परस्त्री भाल पट्टिका।

जो नारी पति की सेवा नहीं करती, उसे तुलसी ने अघम बताया है
मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी।
अमितदान भर्ता वैदेही, अघम सो नारि जो सेव न तेही।

—रा. च. मा., अरण्यकांड

इस के विषय में 'शिवपुराण' का निम्न श्लोक देखिए।

मित ददाति जनको मित भ्राता मितं सुत,
अमितस्य हि दातार भर्तारं पूजयेत् सदा।

—रुद्रसहिता, पार्वतीखंड, अध्याय 54, श्लोक 50

तुलसी बाबा वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होने स्थानस्थान पर
नीच ब्राह्मण को भी उत्तम शूद्र से अच्छा कहा है।

इसी प्रकार का एक स्थल देखिए:

पूजिय विप्र शील गुण हीना, सूद्र न गुण गन ज्ञान प्रवीना।
दुष्टा वेनु दुही सुनु भाई, साधु रासभी दुही न जाई।

—रा. च. मा., उत्तरकांड

क्या दूर की कौड़ी लाए हैं तुलसीदासजी! दुष्ट गाय भी दुही जाती है
और सीधीसादी गधी को भी कोई नहीं दुहता तो शूद्र और ब्राह्मण में गधी
और गाय जितना अंतर है। इस के लिए जो कुछ कहना हो, चाणक्य नीति के
निम्न श्लोक से कहिए :

पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेंद्रिय ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी। —6-5

एक अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए क्याक्या करता है, इसे देखिए-

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गन प्रकटे अवगुर्नाहं दुरावा
विपति काल कर सतगुन नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुन एहा

—रा. च. मा. किकिष्ठाकांड

तुलसी के शब्दों में सन्मित्र के उक्त लक्षण श्रुति के बताए हुए हैं। कितना
बड़ा झूठ है यह? उक्त पंक्तियां भर्तृहरि के 'नीतिशतक' के निम्न श्लोक का
अनुवाद हैं:

पापान्निवारयति योजयते हिताय गुह्यानि गूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति,
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले मन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदति संत । 72

तुलसीदासजी ने बुरे मित्र से बचने की भी सलाह दी है:

आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई

अस कुमित्र परिहरे भलाई .. —रा. च. मा., किकिष्ठाकांड

इतना क्या कम है कि इस बात के लिए तुलसी ने किसी जोरदार पुस्तक

का नाम नहीं लिया. वैसे यह सब 'चाणक्य नीति' के निम्न श्लोक का अनु-
बाद है:
परोक्षे कार्यंहतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्, वर्जयेत्तादृश मित्र विपकुम पयोमुखम्.
—2-5

सज्जनप्रशंसा और दुर्जननिंदा पर भी तुलसी ने पर्याप्त लिखा है. सज्जन
पुरुष अपने अनुकूल और प्रतिकूल का भेद किए बिना ही सब का उपकार करते
हैं. इस के लिए तुलसी ने फूल का उदाहरण लिया है :
बदी सत, समानचित हित अनहित नहि कोय,
अंजलिगत सुभ सुमन, जिमि मम सुगध कर दौय.
—रा. च मा., बालकांड

यह भावना संस्कृत की निम्न सूक्ति से ली गई है :
अजलिस्थानि पुष्पाणि वासयति करद्वयम्,
न हो सुमनसा प्रीतिर्वामदक्षिणयो. समा.
—सूक्तिरत्नाकर, 115

मूल श्लोक में जो 'सुमनसां,' तथा 'वामदक्षिणयो:' में श्लेष का चमत्कार
है, उसे तुलसी नहीं ला पाए हैं.
अब हम तुलसी साहित्य के कुछ ऐसे स्थल लेते हैं जो सूक्ति के रूप में जन-
साधारण की जिह्वा पर विराजमान रहते हैं. अधिकांश चक्कर में न पड़ कर साथ
साथ ही वे स्थल भी देते जाएंगे, जिन के ये अनुवाद हैं:
कोउ न काहु सुख दुख कर दाता. निज कृत कर्म भोग सब ताता
—रा च मा, बालकांड

सुखस्य दू खस्य न कोपि दाता स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक
आरत काह न करहि कुकरसू —रा. च मा., अयोध्याकांड
बुभुक्षित. कि न करोति पापम् —पंचतंत्र 2-97
अरघ तजहि बुध सरवस जाता. —रा च. मा., अयोध्याकांड
सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धं त्यजति पंडित —पंचतंत्र 5-41
जननी जोवन विटप कुठारी —रा. च मा., अयोध्याकांड
मानु. केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्
सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय त्रास,
राजधर्म तनु तीनि को, होहि वेगि ही नास
—रा. च. मा, सुंदरकांड

वैद्यो गुरुश्च मंत्री च यस्य राज प्रियवदा., शरीरधर्मकोशेभ्यः क्षिप्रं म परिहीयते.
—सूक्तिरत्नाकर, 940

सभावित कह अपजस लाहू, मरन कोटि सम दारुन दाह
—रा च मा, अयोध्याकांड
सभावितस्य चाकीर्तिमंरणादतिरिच्यते. गीता 2-34

वांभ कि जान प्रसव की पीरा. —रा. च. मा. बालकांड
 नहि वंध्या विजानाति गुवी प्रसववेदनाम्. —सूक्तिरत्नाकर, 450
 उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि,
 प्रीति परीक्षा तिहुन की वैर वितिक्रम जानि.

दोहावली, 252

उत्कृष्टमध्यमनिकृष्ट जनेषु मैत्री यद्वच्छिलासु सिकतासु जलेषु रेखा,
 वैर निकृष्टजनमध्यम उत्तमेषु यद्वच्छिलासु सिकतासु जलेषु रेखा.

—सूक्तिरत्नाकर, 191

गिरा-अनयन नयन विनु बानी. —रा. च. मा., बालकांड
 या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति सूक्तिरत्नाकर 605
 पंडित सोइ जो गाल बजावा. —रा. च. मा , उत्तरकांड
 पांडित्ये चापलं वचः —‘भागवत’ स्कंध II, अध्याय 2-4

अब हम रामचरितमानस के प्रमुख स्थलों को लेते हैं, जिन के लिए तुलसी
 की प्रतिभा और वर्णन चातुरी की मूरिभूरि प्रशंसा की जाती है. पता नहीं
 पाठकों को यह जान कर कैसा लगेगा कि वे सब के सब भिन्नभिन्न ग्रंथों के
 अनुवाद हैं.

सीता स्वयंवर में विवाह की शर्त की घोषणा की जा रही है :

रावन बान महाभट भारे, देखि सरासन गंवाहि सिंधारे.
 सोइ पुरारि कोदंड कठोरा, राज समाज आजु जो तोरा.
 त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनाहि विचार वरे हठि तेही.

—रा. च. मा., बालकांड

उक्त शब्द तुलसी के हों, पर भाव हैं हनुमन्नाटककार भवभूति के :
 श्रृणत जनककल्पा क्षत्रिया. शुल्कमेते दशवदनभुजानां कुठिता यत्र शक्ति
 नमयति धनुरैशं यस्तदारोपणेन, त्रिभुवनजयलक्ष्मीजनिकी तस्य दारा.

—अंक प्रथम, श्लोक 18

अनेक राजाओं ने शिव धनुष उठाने का प्रयत्न किया, पर सब असफल रहे.
 इस पर बुखी हो कर जनक को कहना पड़ा:

दीपदीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रन ठाना.
 देव दनुज धरि मनुज सरीरा, विपुल वीर आए रनधीरा.
 कुवरि मनोहरि विजय बडि, कीरति अति कमनीय.
 पावन हार विरंचि जनु, रचेउ न धनुदमनीय.
 कहहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न संकर चाप चढ़ावा.
 रहे उठाउव तोरव भाई, तिल भरि भूमि न सकेउ छुडाई
 अब जनि कोउ भाखं भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी.

—रा. च. मा., बालकांड

उक्त स्थल की दूसरी और चौथी पंक्ति को छोड़ कर शेष सब ‘हनुमन्नाटक’

के निम्न श्लोक का अनुवाद है :

श्राद्धीपात् परतोऽप्यमी नृपतय. सर्वे समभ्यागताः
कन्याया. कलघीतकोमलरुचैः कीर्तिश्च लाभ पर,
नाकृष्टं न च टकित न नमित नोत्थापित स्थानत.
केनापीदमहो महद्घनुरिद निर्धोरमुर्वीतलम्.

—श्रक 1, श्लोक 10

रावण आदि के उठाने पर धनुष किस प्रकार श्रद्धिग रहा इस का वर्णन भी देखते चलिए :

भूप सहस्र दस एकहि वारा, लगे उठावन टरे न टारा.
डिगै न शोभु शरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे.

—रा. च. मा. बालकाड

इस में 'एकहि वारा' कहने के लिए तुलसी ने रावण का नाम अपनी ओर से जोड़ दिया है. शेष सब करामात प्रसन्नराघव नाटक के निम्न श्लोक की हैं :
वाणस्य बाहुशिखरैः परिपीड्यमान नेद धनुश्चलित किञ्चिदपीन्दुभीने,
कामातुरस्य वचसामिव सविधानैरभ्यर्थितं प्रकृति चारुमनः सतीनाम्.

—श्रक प्रथम, श्लोक 56

गुरु की आज्ञा ले कर राम धनुष उठाने चले. लक्ष्मण धरती की धारण करने वाली शक्तियों को सावधान करते हुए बोले :

दिसि कुजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला.

राम चर्हाहि सकर धनु तोरा. सजग होहु चुनि आयसु मोरा.

उक्त चौपाई से मिला कर 'हनुमन्नाटक' का निम्न श्लोक पढ़ डालिए :
पृथ्वि स्थिरा भव भुजगम धारयैना त्व कूर्मराज तदिद द्वितयं दधीया.,
दिक्कुजरा कुरुत तत् त्रितये दिधीया राम करोति हरकामुक्माततज्यम्.

—श्रक प्रथम, श्लोक 21

शिव का धनुष टूटने का समाचार सुन कर परशुरामजी आ गए. वे इस अपराध के लिए बहुत लालपीले होने लगे तो लक्ष्मण बोले :

ध्रुवत द्रुट रघुपतिहि न दोसू, मुनिविनु काज करिय कत रोसू.

वास्तव में बात यह नहीं थी धनुष छूने से नहीं, खींचने से टूटा था. लक्ष्मण झूठ बोले सो बोले, पर मर्यादापुरुषोत्तम राम ने भी यही कहा:

ध्रुवतहि द्रुट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करव अभिमाना.

इस प्रकार की झूठी बात कहना अनुचित है, इस ओर तुलसी का ध्यान नहीं था. उन्हें तो 'प्रसन्नराघव' नाटक के निम्न श्लोक का अनुवाद करना था:

मया स्पृष्टं न वा न्यष्टं कार्मुकं पुरवैरिणं,

भगवन्नात्मनेवेदमभज्यत करोमि किम्.

—श्रक 4, श्लोक 21

परशुराम बहुत गरम हुए और युद्ध की धमकी देने लगे तो राम ने नम्रता-

पूर्वक कहा:

हमहि तुमहि सरवरि कस नाथा, कहहु त कहा चरन कह माथा.
देव एक गुन धनुष हमारे, नौ गुन परम पुनीत तुम्हारे

—रा. च. मा., बालकांड

ब्राह्मण मस्तक के समान होता है, पर क्षत्रिय पर तुल्य नहीं होता. दूसरे नौ धागों वाला जनेऊ क्या परशुराम पर ही था? वह तो रामलक्ष्मण भी पहने होंगे. तुलसी ने अनेक स्थान पर रामलक्ष्मण को यज्ञोपवीतधारी तो कहा ही है, हनुमानजी तक के कंधे पर इसे लटका दिया है:

काधे मूज जनेऊ छाजै.—हनुमानचालीसा

फिर इस उक्ति को संगत कैसे कहा जाए? तुलसी का ध्यान संगति पर नहीं था. उन्हें 'प्रसन्नराघव नाटक' के निम्न श्लोक का अनुवाद करना था:

भो ब्रह्मन्! भवता समं न घटते संग्रामवार्तापिनः
सर्वे हीनबला वयं बलवता यूयं स्थिता भूर्धनि
यस्मादेकगण शरासनमिदं सुव्यक्तमुर्वीभुजामस्माक
भवता पुनर्नवगुणा यज्ञोपवीत बलम्.

—अंक 4, श्लोक 25

सीता हरण के पश्चात् हनुमान लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को देखा वे रावण की बात का उत्तर देते समय तिनके की ओट ले लेती हैं:

तून धरि ओट कहति वैदेही, सुमरि अघघपति परम सनेही.

—रा. च. मा., सुंदरकांड

कथावाचक लोग 'तूनधरि' शब्द का अर्थ करते समय बहुत अधिक तूल बांधने लगते हैं. उन्हें वाल्मीकि का निम्न श्लोक देखना चाहिए, जिस का अनुवाद तुलसी बाबा ने उक्त अर्घाली के रूप में किया है:

चितयती वरारोह पतिमेव पतिव्रता, तृणमतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता,

—सुंदरकांड 12-1

रावण ने जब सीता के सामने अपनी पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा तो सीता ने उत्तर दिया:

स्याम सरोज दाम सम सुंदर, सोय भुज करिकर सम दशकंधर.

सो भुज कंठ कितव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रमान प्रन मोरा.

—रा. च. मा., सुंदरकांड

ये पंक्तियाँ भी 'हनुमन्नाटक' के निम्न श्लोक के अनुवाद रूप में हैं:
विरम विरम रक्षः किं वृथा जल्पितेन, स्पृशति नहि मदीयं कंठीसीमानमन्यः,
रघुपति भुजदंडादुत्पलश्याम कान्तिदशानुमुख, भवदीयान् निष्कृपाद् वा कृपाणात्.

—अंक दशम, श्लोक 16

रावण चला गया तो सीता दुखी व विनीत हो कर अशोक वृक्ष से आग मांगने लगीं. वह जल कर भरना चाहती थीं:

मुनिय विनय मम विटप असोका, सत्य नाम करु हरु मम सोका
नूतन किसलय अनल समाना, देइ अग्नि तन करुहु निदाना.

—रा. च मा. सुदरकाड

अशोक वृक्ष की कोपलों को अग्निक्षण या अग्निशिखा समझने की कल्पना तुलसी की नहीं है. वह 'प्रसन्नराघव' के निम्न श्लोक से ली गई है:

कुरु सकरुण चेत. श्रीमन्नशोक वनस्पते दहनकरिणकामेका तावन् मम प्रकटीकुरु,
ननु विरहिणां सतापाय स्फुटीकुरुते भवान् नवकिसलयश्रेणीव्याजात् कृशानु-
शिखावलिम्. —अंक 6, श्लोक 35

थोड़ी देर पश्चात् हनुमान सीता के सामने प्रकट हुए. वह राम के संदेश रूप में क्या कहे? पिता का प्रेमसंदेश पुत्र माता को क्या दे. तुलसी ने यहाँ शृंगार का बड़ा मर्यादित रूप प्रस्तुत किया है

पहली बार जब मैं ने पढ़ा तो मन उल्लास से भर गया:

राम कहे वियोग तव सीता, मो कह जगत भयेउ विपरीता.
नव तरु किसलय मनहु कृशानू, कालनिसा सम निसि ससि भानू
कुवलय विपिन कुतवन सरिसा, वारिद तप्त तेल जनु वरिसा.
जेहि तरु रहिय करत सोइ पीरा, उरध श्वास सम त्रिविध समीरा.

—रा. च मा., सुदरकाड

कहेऊ ते कछु दुख घटि होई, कहहु काहि यह जान न कोई.
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा.
सो मन रहत सदा तोहि पाही, समुक्ति प्रीति रस इतनेहि माही.

—रा च मा., सुदरकाड

पर क्या कहूँ अपने अध्ययन को 'प्रसन्नराघव' नाटक के निम्न श्लोकों को पढ़ कर धारणा बदलनी पड़ी:

हिमाशुश्चडाशुर्नवजलधरो दावदहन
मरद्वीचीवात कुपितफणिनि श्वासपवन
नवा मल्ली मल्ली कुवलपवन कुतगहनम्
ममत्वद् विश्लेषात् सुमुखि विपरीत जगदिदम् 43
कस्याख्यापव्यातिकरमिम मुक्तदु खो भवेयम्
को जानीते निभृतमुभयोरावयो. स्नेहसारम्,
जानात्येक शशधरमुखि! प्रेमतत्व मनो मे
त्वामेवंतत् चिरमनुगत तत्प्रिये कि करोमि —44 अंक 6

राम सागर पर सेतु बना कर सेना सहित पार उतर गए उन्होंने अगद की रावण के पास भेजा. वातचीत के बीच रावण राम की सेना की दुर्बलता बताता हुआ कहने लगा

तुम्हरे कटक माहि ननु अगद, मो मन भिरहि कवन योधा वद,
तव प्रनु नारि विरह बलहीना, अनुज तानु दुख दुखित मलीना.

तुम सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ, अनुज हमार भोर अति सोऊ.
 शिल्प कर्म जानहि नलनीला, है कपि एक महा बलशीला
 आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनि हंसि बोला बालि कुमारा.
 कोई भी व्यक्ति बातचीत की इस कुशलता के लिए प्रशंसा किए बिना
 नहीं रह सकता. आप को यदि प्रशंसा करना हो तो भवभूति की कीजिए, जिन
 के 'हनुमन्नाटक' में निम्न श्लोक हैं:

राम. स्त्रीविरहेण हारितवंपुस्तच्चिन्तया लक्ष्मण.
 सुग्रीवोऽगदशलभेदकतया निर्मूलकुलद्रुमाः
 गण्य कस्य विभीषणः स च रिपोः कारुण्यदैव्यातिथिः
 लंकातकविक्रपावकपदुर्वध्यो ममैकः कपिः.

—अंक 8, श्लोक 9

तुलसी का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है पर यह बहुत कम लोग जानते होंगे
 कि वह 'भागवत' के दशम स्कंध के बीसवें अध्याय का अनुवाद है.

नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं:

दादुर घुनि चहु ओर सुहाई वेद पढाई जनु बटु समुदाई

(श्रुत्वा पर्जन्य निनद मण्डूकाः व्यसृजन गिरा
 तूष्णीं शयाना प्राग्यद्वत् ब्राह्मणा नियमात्यये.) 9

छुद्र नदी भरि चल उतराई जस थोरेउ धन खल बौराई.

(आसन्नुत्पथवाहिन्य. क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः,
 पुसो यथा स्वतत्रस्य देहद्रविकसम्पदः) 10

ससि संपन्न सोहु महि कैंसी, उपकारी की सपति जैंसी.

(हरिता हरिभिः शष्पैरिद्रगोपैश्च लोहिता
 उच्छ्रिलीधुकृतच्छाया नृणा श्रीरिव भूरभूत्.) 11

हरित भूमि तृण संकुल, संभुक्ति परे नाहि पथ,

जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त, होहि सद् ग्रथ.

(मार्गाः वभूवुः सदिग्धास्तृणैश्छन्ना ह्यसकृताः,
 नाम्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव.) 16

लच्छिमन देखहु मोर गन नाचत वारिष पेखि,

गृही विरति रत हरस जस विष्णु भक्त कह देखि

—रा. च. मा, किष्किंधाकांड

मेधागमोत्सवाहृष्टाः प्रत्यनंदन् शिखंडितः,

गृहेषु तप्ता निर्विष्णाः यथाच्युतजनागमे 20

अपने कलिकाल वर्णन के लिए भी तुलसी बहुत प्रसिद्ध हैं. पर यह वर्णन
 भी उन का अपना नहीं, 'श्रीमद्भागवत' से लिया गया है. कुछ उदाहरण देखिए:

शूद्र करहि जप तप व्रत दाना वैठि वरासन कहाहि पुराना.

शूद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना मेलि जनेऊ लेहि कुदाना.

(शूद्रा. प्रतिगृहीष्यन्ति तपो वैशोपजीविनः,
धर्मं वक्ष्यत्यधर्मज्ञा श्रेष्ठिरुह्योत्तमासनम्) 38
सुनु व्यालारि कराल कलि मल श्रवगुन आगार,
गुनी बहुत कलि काल कर, विनु प्रयास निस्तार
(कलेदोपनिधे. राजन्नस्ति. ह्येको महान् गुण,
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसगः पर व्रजेत्) 51
कृतयुग द्वापर त्रेता, पूजा मख अह योग,
जो गति होय हरिनाम ते, कलि पावहि सो लोग

—रा. च. मा., उत्तरकांड

(कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखं,
द्वापरे परिचर्यायां कली तद्धरि कीर्तनात्) 52

—भागवत, स्कंध 12, अध्याय 3

दोचार बातें और कह कर इस लेख को समाप्त करेंगे. तुलसी ने 'प्राकृत जन गुन गाना' नहीं किया, केवल राम नाम का ही वर्णन किया है. इस का कारण यह इस प्रकार बताते हैं:

भक्त हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवति घाई.

रामचरित सर विनु अन्हवाये, सो सुभ जाप न कोटि उपाये

कंसो विचित्र कल्पना है! कवि के स्मरण करते ही सरस्वती ग्रहलोक छोड़ कर बौड़ी आती हैं आने में उन्हें जो श्रम होता है. वह तब तक दूर नहीं होता, जब तक वे रामचरित रूपी सरोवर में स्नान न कर लें राम भक्ति से भीनी यह कल्पना भी तुलसी को अपनी नहीं है. इस के लिए भी वह 'प्रसन्नराघव' के निम्न श्लोक के कृतज्ञ हैं:

भटिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामह विस्मयात्महति पधि यो देव्या

वाच. श्रमः समजायत, अथ कथमसौ मुचेदेन न चेदवगाहते

रघुपतिगुणग्रामश्लाघा सुधामयदीधिकाम् —अंक 1, श्लोक 11

तुलसी ने राम और शिव की तुलना करते हुए 'दोहावली' में लिखा है:

जो सपति शिव राघवर्हि, दीन्ह दिए दम माय.

सोइ सपदा विभीषणर्हि, सकुचि दीन्ह रघुनाय.

—रा. च. मा., नुदरकांड

तुलसी ने तो राम को शिव का अनन्य भक्त और शिव को राम का प्रेमी दिखाया है. फिर यह ऊचनीच दिखाने वाली तुलना कंसो? बात वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ. तुलसी अनुवाद के बेहद शौकीन थे. अपनी रचना में किसी स्पल का अनुवाद जोड़ने के मोह में उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था. उक्त गडबड़ी के लिए भी 'हनुमन्नाटक' का निम्न श्लोक जिम्मेदार है

या विभूतिर्दशग्रीवे शिरच्छेदेऽपि शंकरात्,
दर्शनाद्रामदेवस्य सा विभूतिर्विभीषणे.

अनुवाद की शौक में तुलसी को उचितअनुचित का ध्यान नहीं रहता था। अपने कथन के प्रमाण में हम एक स्थल की और चर्चा करेंगे:

राम वनवास एवं दशरथ मरण के पश्चात् भरत राम को मनाने वन गए। मार्ग में वह भरद्वाज के आश्रम में ठहरे। भरद्वाज को चिंता हुई कि भरत का स्वागत कैसे करें? पूजा तो देवता समान ही होनी चाहिए:

मुनिहिं सोच पाहुन बड़ नेवता तसि पूजा चाहिय जस देवता.

भरद्वाजजी ने ध्यान लगा कर रिद्धि सिद्धि को बुलाया और भरत का उचित सत्कार करने की आज्ञा दी:

रामविरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज,

पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज.

रिद्धिसिद्धियो ने स्वागत का जो सामान प्रस्तुत किया, वह इस प्रकार था: रिंतु वसंत वह त्रिविध वयारी सब कहं सुलभ पदारथ चारी.

—रा. च. मा., अयोध्याकांड

सुक चंदन वनितादिक भोगा, देखि हृष विस्मयबस लोणा.

अयोध्यावासियों को, जिन में भरत भी सम्मिलित थे, चारों पदार्थ सुलभ थे। आगे इन से भी जोरदार पदार्थ पेश किए। माला, चंदन, स्त्री आदि भोग की वस्तुएं। माला और चंदन तक तो ठीक है, पर भरत जैसे अतिथि को औरत पेश करना क्या उचित था? 'आदि' शब्द से कोई मदिरा का अर्थ लगा ले तो उसे कौन रोक सकता है?

इस पंक्ति को भक्त लोग चाहे चुपचाप पढ़ जाते हों, पर यहां आ कर अपना मस्तिष्क तो अनेक प्रश्नचिह्नों से भर गया। क्या उस समय के रिद्धि-मुनि इतने गिरे हुए थे कि प्रसन्न करने के लिए औरतें पेश करते थे? क्या भरत एवं अन्य राजकुमार औरतों के शौकीन थे? क्या यह सब तुलसी के आदर्श के अनुकूल है? यह बात दूसरी है कि ये औरतें भरद्वाज की तपस्या द्वारा निर्मित थीं और भरत इस चक्कर में नहीं आए। पर इन के औचित्य का प्रश्न अपने स्थान पर है.

'रामचरितमानस' के अनेक मर्मज्ञों से पूछा, पर समाधान नहीं हुआ। बहुतों ने तो माना नहीं कि ऐसा करना अनुचित था.

एक बार 'वेदांतसार' पढ़ रहा था. निम्न पंक्ति पढ़तेपढ़ते यह शका निर्मूल हो गई:

ऐहिकाना स्रकचंदनवनितादिविषय भोगाना कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद् इत्यादि.

—गुरु शातस्वामी द्वारा संपादित प्रथम संस्करण, पृष्ठ 10

तो बात यह थी कि तुलसी बाबा ने 'वेदांत सार' में से भोग के लक्षण वाली पंक्ति नोट कर ली और उपयुक्त अवसर देख कर 'रामचरितमानस' में जोड़ दी. उस समय यह मूल गए कि इस का 'वनिता' शब्द कितना अनर्थ कर सकता है.

मुझे जिन पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सभव है, तुलसी
बाबा ने उस से अधिक पुस्तकें पढ़ी होंगी. सस्कृत के अतिरिक्त वह फारसी के
भी विद्वान् थे. अतः उन के साहित्य के उक्त अनुवाद बटलोई के चावल समझ
लीजिए. ●

धनुषयज्ञ : रामचरितमानस का एक असंगत प्रसंग

क्या सीता के विवाह का आयोजन स्वयंवर कहा जा सकता है? प्राचीन भारत की अनेक विवाह विधियों में स्वयंवर का भी उल्लेख किया जाता है। वैसे मनु द्वारा गिनाई गई विवाह की आठ विधियों में स्वयंवर का नाम नहीं है। स्वयंवर प्रथा द्वारा वह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय नारी की सामाजिक दशा अच्छी थी, वह अपनी इच्छा से अपना पति चुन सकती थी।

तुलसीदास ने अपने 'रामचरित मानस, में प्राचीन भारत की सभी गौरवशाली प्रथाओं का समावेश करने का प्रयत्न किया है। स्वयंवर प्रथा गौरवशाली है या नहीं, इस विषय पर तो किसी अलग निबंध में विचार किया जाएगा, यहां हम केवल इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि सीता के विवाह के आयोजन को स्वयंवर की संज्ञा देना कहां तक युक्तिसंगत है? मतलब यह कि क्या 'धनुषयज्ञ' नाम का भी कोई आयोजन होता है?

तुलसीदास ने सीता के विवाह संबंधी आयोजन को दो नाम दिए हैं: धनुषयज्ञ और स्वयंवर।

तब मुनि प्रभु सन कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई,
धनुष जग्य सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथी।

—राम बाल.पृ. 208

पुर पुरब दिसि गे दोउ भाई, जहं धनुमख हित भूमि बनाई।

—राम. बाल. पृ. 219

भगति हेतु सोइ दीन दयाला, चितवत चकित धनुषमख शाला।

—राम. बाल. पृ. 220

तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग्य जेहि कारन होई।

—राम. बाल. पृ. 224

पुनि मुनि वृ द समेत कृपाला, देखन चले धनुषमख शाला.

—राम वाल. पृ. 232

हम पूछना चाहते हैं कि यह 'धनुषयज्ञ' या 'धनुषमख' कौन सा यज्ञ है? इस का विधान किस गृह्यसूत्र, स्मृति या ब्राह्मण ग्रंथ में है? तुलसी ने राम के सभी कर्म 'लोक वेदानुकूल' बताए हैं. क्या कोई रामकथा विशेषज्ञ बता सकता है कि 'धनुषयज्ञ' का उल्लेख किस लौकिक गाथा या वेदवेदांग से है? जिस प्रकार धार्मिक ग्रंथों में श्रौतयज्ञ, स्मार्तयज्ञ, श्येन यज्ञ, अश्वमेधयज्ञ आदि का विधान व फल वर्णित है, वैसे 'धनुषयज्ञ' के विषय में भी किसी ने पढा है?

क्या बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे हो कर किसी धनुष को उठाने का प्रयत्न ही धनुषयज्ञ है? इस प्रकार तो जितनी भी वजन उठाने की प्रतियोगिताएं हैं, उन सभी को 'यज्ञ' कहा जा सकता है. इस प्रकार तो बिना किसी विशेष खर्च के पाषाणयज्ञ, लकड़यज्ञ, बौरायज्ञ आदि का आयोजन भी संभव है.

यदि धनुषयज्ञ में धनुष उठाने या तोड़ने का कार्यक्रम था तो विश्वामित्र को क्यों बुलाया गया? हमारे विचार में यह तुलसी की अपनी खोज थी. वाल्मीकि ने अपनी रामायण में 'धनुषयज्ञ' शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया है. वहां सीता के विवाह सवधी आयोजन को 'स्वयंवर, भी नहीं कहा गया है.

जनक ने धनुष उठाने की प्रतियोगिता अवश्य रखी थी. सीता उन की अपनी कन्या नहीं थी इसलिए वह उस के वर का निर्णय स्वयं न कर के शक्तिपरीक्षा द्वारा करना चाहते थे. वाल्मीकि ने सीता के लिए 'वीर्यशुल्का' शब्द का प्रयोग किया है.

वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा

भूतलादुत्थितां ता तु वर्धमाना ममात्मजाम —15

जनक की इस कन्या से विवाह करने के लिए अनेक राजा आए. राजा जनक ने उन के सामने धनुष उठाने की शर्त रखी. उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया.

वर्यामासुरागत्य राजानो मुनिपुंगव

तेषा वरयता कन्या सर्वेषा पृथिवीक्षिताम —16

वीर्यशुल्केति भगवन् ददामि मुतामहम्

तत् सर्वं नृपत्य. समेत्य मुनिपुंगव —17

मिथिला मभ्युपागम्य वीर्यजिज्ञासवस्तदा,

तेषा जिज्ञासमानानामैशं धनु रूपाहृतम् —18

हनशेकुर्गृह्ये तस्लय धनुपस्तोलनेऽपि वा —19

वही चमकीला धनुष मैं रामलक्ष्मण को भी दिखाऊंगा अगर राम इस पर शरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या उन्हें दे दूंगा

तदेतन्मुनिशार्दूल धनु परमभान्वरम्,

रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत. —25

यद्यन्य धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुने,

वाल्मीकि के अनुसार धनुषयज्ञ जैसी कोई बात नहीं थी. हां, धनुष उठाने के लिए अनेक राजा अपना बलपरीक्षण कर चुके थे. इस के बाद जनक ने एक यज्ञ का आयोजन किया था. ऋषियों ने कहा कि हम लोग जनक के यज्ञ में शामिल होंगे और राम उस विचित्र धनुष को देखेंगे. इस प्रकार सब लोगों का मिथिला जाना उचित है:

मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति,
यज्ञः परमघमिष्ठस्तस्य यास्यामेह वयम्. —6

त्व चैव नरशार्दूल सहास्माभि गमिष्यसि
अद्भुत च धनुरत्न तत्रैक द्रष्टुमर्हसि. —7

वाल्मीकि रा. वाल. अध्याय—31

इस प्रकार वाल्मीकि ने 'यज्ञ' और 'धनुष' शब्दों का अलगअलग प्रयोग अवश्य किया है पर 'धनुषयज्ञ' नामक नवीन यज्ञ की बात उन्हें नहीं सूझी थी. वाल्मीकि के अनुसार तो राजा लोग पहले ही साहस छोड़ कर चले गए थे. राम को वह धनुष बाद में दिखाया गया. तुलसी को अपने राम का यह एकांत पराक्रम नहीं रचा होगा. 'जंगल में भोर नाचा, किस ने देखा?' प्रशंसा की बात तो यही थी कि सभी साहसहीन राजाओं के सामने राम धनुष उठाते. जिस धनुष को दूसरा कोई धरती से हिला भी न सका, उसे राम ने तोड़ दिया!

तुलसी ने धनुष उठाने के लिए ही सब राजाओं की उपस्थिति पसंद नहीं की, बल्कि राम और परशुराम की बातचीत के लिए भी वही समय उचित समझा. वाल्मीकि के अनुसार, परशुराम राम से तब मिले थे, जब उन की बारात जनकपुर से लौट कर अयोध्या जा रही थी. बड़े लोगों को पराजित या अपमानित कर के ही लोग महान बनते हैं, ऐसी तुलसी की मान्यता रही होगी. तुलसी राम को ईश्वर (?) का अवतार मानते थे. ईश्वर को सब से महान होना ही चाहिए! इसी महत्ता का प्रदर्शन कराने के लिए तुलसी ने धनुर्भंग और परशुराम संवाद भरी सभा में रखे जो वाल्मीकि के अनुसार एकांत की घटनाएं थीं.

तुलसी ने धनुर्भंग के समय सब राजाओं को एकत्र इसलिए किया था कि राम का महत्त्व बढ सके. राजाओं की भीड़ और विवाह की बात सोच कर उन के मस्तिष्क में 'स्वयंवर' वाली बात कौंध गई होगी. उद्देश्य कुछ भी रहा हो पर सीता के विवाह में अनेक राजा एकत्र थे. इधर स्वयंवर में भी अनेक राजा एकत्र होते हैं तो फिर सीता के विवाह के इस आयोजन को 'धनुषयज्ञ' के साथसाथ 'स्वयंवर' भी क्यों न कह दिया जाए?

बस, फिर क्या था! तुलसी बाबा ने उक्त आयोजन को स्वयंवर का नाम दे दिया:

सीय स्वयंवर देखिय जाई, ईस काहि घौं देइ बड़ाई —राम. वाल. पृ. 231

जिस प्रकार यह आयोजन 'धनुषयज्ञ' नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार हम इसे 'स्वयंवर' कहने में भी असमर्थ हैं. 'स्वयंवर' शब्द का अर्थ है वह आयोजन जिस में कन्या अपना पति अपनेआप चुने (स्वयं वृणुते कन्या पतिं यस्मिन् सः स्वयंवरः) तुलसी ने भी 'स्वयंवर' शब्द का यही अर्थ लिया है नान्द मोह के प्रसंग में तुलसी ने स्वयंवर का वर्णन इस प्रकार किया है

करइ स्वयंवर सो नृप वाला, आए तह अगणित महिपाला.

—पृ. 145

एहि अवसर चाहिय परम शोभा रूप विशाल,
जेहि विलोकि रीझै कुम्भरि, तव मेलै जयमाल.

पृ. 146

निजनिज आसन बैठे राजा, बहु वनाव करि सहित ममाजा,
मुनि मन हरप रूप अति मोरें, मोहि तजि आनहि वरहि न भोरें

पृ. 147

सखी सग लै कुम्भरि तव चलि जनु राज मराल,
देखत फिरइ महीप मव कर सरोज जयमाल.

पृ. 148

(उपरोक्त सभी पक्तियां 'रामचरित मानस,' बालकाण्ड से ली गई हैं) क्या सीता के विवाह में भी उन्हें यह सुविधा थी कि उपस्थित राजसमाज में से किसी को अपना पति चुन लें? इस विवाह में सीता तो क्या, उन के घर वालों या नगरनिवासियों तक की पसंद का कोई स्थान नहीं था जो भी व्यक्ति धनुष उठा लेता या तोड़ देता, उसी को सीता पति के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश थी.

यह बात दूसरी है कि सीता तथा अन्य लोग राम के रूप पर मोहित हो कर उन्हीं को पसंद कर चुके थे और संयोग से राम धनुष तोड़ने में सफल हुए. यदि राम धनुष नहीं तोड़ पाते या कोई अन्य व्यक्ति जनक की प्रतिज्ञा पूरी कर देता तो सीता की स्थिति क्या हो जाती?

स्वयंवर के आयोजन से तो कन्या को प्रसन्न होना चाहिए. इस में उसे अपनी पसंद का पति चुनने का अधिकार रहता है. क्या सीता इस आयोजन से प्रसन्न थीं? तुलसी के ही शब्दों में उन की मनोदशा देखिए.

जानि कठिन सिव चाप विभूरति, चली राखि उर स्यामल मूरति.

पृ. 227

तव रामहि विलोक वंदेहो सभय हृदय विनवति जेहि तेही
मन ही मन मनाव अकुलानी ..

पृ. 245

नीकें निरखि नयन भरि सोभा, पितु पन सुभरि वहरि मनु छोभा,
अहह तात दाखन हठ ठानी, ममुभन नहि कछु लाभ न हानी
मचिव सभय सिख देइ न कोई, दुघ समाज वड अनुचित होई. -

कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहं स्यामल मृदु गात कितोरा.
विधि केहि भांति घरौं उर धीरा, सिरस सुमन किमि वेधिय हीरा.
सकल सभा के मति मैं भोरी, अब मोहि संभु चाप गति तोरी.

पृ. 246

लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम-कृपन कर सोना.

पृ. 247

(यह सभी पंक्तियां 'रामचरित मानस' के बाल कांड से ली गई हैं)

कन्या की प्रसन्नता ही माता का सब से बड़ा सुख है. स्वयंवर के आयोजन से सभी माताएं प्रसन्न होती होंगी. मातापिता के दुखी होने का अवसर केवल तभी आ सकता है, जब कन्या किसी गलत व्यक्ति को वरण कर ले. पर यह स्थिति स्वयंवर समाप्त होने पर ही आ सकती है.

सीता की माता इस आयोजन से कितनी प्रसन्न थीं, यह भी देख लीजिए:

रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ,
सीता मातु सनेह बस वचन कहइ विलखाइ
सखि सब कौतुक देखनि हारे, जेउ कहावत हितु हमारे,
कोउ न बुझाइ कहहि गुरु पाही, ए बालक अस हठ भलि नाही.

—राम. बाल पृ 244

भूप सयानप सकल सिरानी, सखि विधिगति कछु जाति न जानी

—राम. बाल. पृ. 245

जहां कन्या और उस की माता विवाह की बात पर रोती और विलाप करती हों, उस आयोजन को स्वयंवर कैसे कहा जाए? स्वयंवर में कन्या अपनी इच्छा से वर को जयमाला पहनाती है. राम के गले में जयमाला सीता ने भी डाली थी पर अपनी इच्छा से नहीं, शतानंद पुरोहित की आज्ञा से.

सतानद तब आयसु दीन्हा, सीता गवनु राम पहि कीन्हा.

—राम. बाल. पृ. 251

गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली.

—राम बाल.

यह जयमाला सीता ने अपनी इच्छा से पहिनाई होती तो धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही न पड़ती. वह पहले ही राम का कंठ अपनी जयमाला से सुशो-भित कर चुकी होती.

अंत में हम यही कहेंगे कि सीता के विवाह के समय धनुष तोड़ने की शर्त थी. यज्ञ हुआ था, राजा लोग एकत्र हुए थे. जयमाला पहनाई गई थी. पर इसे न 'धनुषयज्ञ' कहा जा सकता है और न 'स्वयंवर'. कितने आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों वर्ष से रामकथा पर चर्चा करते समय लोग इन शब्दों का निस्संकोच प्रयोग करते आ रहे हैं.

रामचरितमानस के कुछ असंगत स्थल

भारतीय साहित्य में तुलसी के 'रामचरितमानस' का सबसे अधिक प्रचार हुआ है। यह बात ठीक है पर साथ ही इस में कोई संदेह नहीं कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने 'रामचरितमानस' पढ़ते समय मस्तिष्क की खिड़कियां खुली रखी हों। 'रामचरितमानस' के अधिकांश पाठकों के मस्तिष्क को धर्म, श्रद्धा, अधविश्वास और स्वर्गनरक की घटाएँ घेरे रहती हैं।

यह बात हम इस आधार पर कह रहे हैं कि यदि लोगों ने स्वतंत्रमस्तिष्क से 'रामचरितमानस' का अध्ययन किया होता तो उस की अनेक असंगतियों पर उन का ध्यान अवश्य गया होता। असंगतियों पर ध्यान जाने की दशा में उन की चर्चा अधिक होती। पर हम देखते हैं कि न तो आलोचना साहित्य में और न साधारण जनता में इस प्रकार की चर्चा पाई जाती है।

नीचे हम कुछ ऐसे स्थलों की ओर संकेत कर रहे हैं जो हमारी दृष्टि में असंगत हैं। 'रामचरितमानस' के भक्तों और विशेषज्ञों से अनुरोध है कि वे इन शंकाओं का स्वस्थ समाधान कर के हमें अनुगृहीत करें। ये अश इस प्रकार हैं:

माया नगर के राजा शीलनिधि की कन्या पर नारदजी मोहित हो गए और स्वयंवर में उसे प्राप्त करने के लिए विष्णु से सुंदरता मांगने गए

एहि अवसर चाहिय परम सोभा रूप विसाल

जो विलोकि रोझ कुवरि तव मेलै जय माल।

हरिसन मागहु सुदरताई, होइयहि जातगहरु अति भाई
बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।
अति आरति कहि कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु महाई
आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहि पावहु ओही।

—बाल कांड, पृष्ठ. 146

नारदजी योगी थे (वेद न देइ मुनहु मुनि जोगी —बाल कांड, पृष्ठ 147
योगी की शक्ति कम नहीं होती। योगी अपनी इच्छा से मनचाहा रूप बना

सकता है. नारद योगी होते हुए भी विष्णु के पास रूप मांगने क्यों गए?

पुराणों में इस प्रकार के अनेक प्रसंग मिलते हैं जिन में योगियों द्वारा इच्छा-नुसार रूप बनाने की बात कही गई है. एक व्यक्ति ने तो अत्यंत सुंदर रूप बना कर राजा की सैकड़ों लड़कियों से विवाह किया था. योग संबंधी ग्रंथ भी इस प्रकार की बात कहते पाए जाते हैं.

रूप मांगने पर विष्णु ने नारद का मुंह बंदर का बना दिया. नारद के इस रूप को देख कर शिव के दो गण स्वयंवर सभा में मुसकराने लगे. राजकुमारी ने नारद का वरण नहीं किया तो वह बड़ी उलझन में पड़ गए. इसी समय शिवगण नारद से यह कह कर भागे कि शीशे में अपना मुंह देखो नारद ने पानी में अपनी सुरत देखी और शिवगणों को भारी सा शाप दे डाला:

मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरि गई छूटि जनु गांठी.
तव हरगन बोले मुसकाई, निजमुख मुकुर विलोकहु जाई.
अस कहि दोउ भागे भय भारी, वदन दीख मुनि वारि निहारी.
वेषु विलोकि क्रोध अति वाढा, तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा.

— बाल कांड, पृष्ठ 149

हमारी समझ से तो शिवगणों ने कोई अपराध नहीं किया था. उन्हें शाप देने में नारद ने कौन सी बुद्धिमानी की? क्या किसी को वास्तविकता बता देना भी अपराध है? नारद बड़ी मानसिक परेशानी में थे. वह स्वयं को विष्णु-रूपधारी समझ कर राजकुमारी न पाने की पहेली नहीं सुलझा पा रहे थे. यदि शिव के गण नारद को शीशा देखने की सलाह नहीं देते तो बेचारे न जाने कब तक परेशान रहते? नारद को तो शिवगणों का उपकार मानना चाहिए.

एक बात हमारी समझ में यह नहीं आती कि नारदजी ने स्वयंवर में जाने से पहले शीशा क्यों नहीं देखा? आजकल के तिलकधारी साधुओं के समान उस समय के बाबा भी अपनी झोली में शीशा अवश्य रखते होंगे. नारद जी स्वयंवर में आते समय अपना वैरागी बाना रख आए होंगे. तभी तो शिव के गणों ने उन्हें जा कर शीशा देखने की सलाह दी.

लगे हाथ एक बात और कह दें. शीशे के बिना नारद अपना बंदर जैसा मुंह नहीं देख सके तो कोई बात नहीं थी पर विष्णु ने तो उन का शेष शरीर भी भयंकर बना दिया था. आश्चर्य है कि नारदजी ने अपने हाथोपरो पर भी ध्यान नहीं दिया :

मरकट वदन भयकर देही, देखत हृदय क्रोध भा नेही,

— बाल कांड पृष्ठ: 148

राजा प्रतापभानु के यहां ब्राह्मण खाने बैठे. जब भोजन परोसा जाने लगा तो आकाशवाणी हुई :

विप्रवृंद उठिउठि गृह जाहू, है वड़ि हानि अन्न जनि खाहू
भयेउ रसोई भूसुर मांसू.

— बाल कांड पृष्ठ 177

बस फिर क्या था? ब्राह्मणों ने शाप दे डाला :
 बोले विप्र सकोप तव नहि कछु कीन्ह विचार.
 जाइ निसाचर होहु नृप मूढ सहित परिवार.
 छत्र बधु तै विप्र बोलाई, घालै लिए सहित समुदाई.
 ईश्वर राखा धरम हमारा, जेहमितै ममते परिवारा
 सवत मध्य नाम तव होऊ, जल दाता न रहहि कुल कोऊ.
 बाल काड, पृष्ठ 177

इतने मे ही फिर आकाशवाणी हुई:
 विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा, नहि अपराध भूप कछु कीन्हा.
 —बाल काड पृष्ठ. 177

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा प्रतापभानु के यहां एक लाख ब्राह्मण परिवार भोजन करने बैठे थे उन्होंने बिना कोई विचार किए हुए शाप कैसे दे दिया? अगर तुरंत शाप दिया जाता तो सब के मुख से अलग-अलग बातें निकलतीं जो ब्राह्मण शाप दे कर राजा को सपरिवार नष्ट कर सकते थे, क्या उन मे वास्तविकता जानने की शक्ति नहीं थी? आकाशवाणी के लिए हम क्या कहें? वह अगर पूरी सूचना एक ही वार मे दे देती तो क्यों निर्दोष को दंड मिलता? शाप भी कैसा विचित्र अस्त्र था जो चलाने वाले के संशोधन से भी बाहर था. शाप के विवेचन पर हम फिर कभी विचार करेंगे.

रावण की तपस्या से प्रसन्न हो कर ब्रह्माजी ने रावण से वर मांगने को कहा. रावण बोला:

हम काहूके मरहि न मारे, वानरमनुज जाति दुइ वारे —बाल काड पृष्ठ 179
 वर मांगने में रावण का उद्देश्य अमर होने का ही था. उस ने सौधी बात

क्यों नहीं कही कि मैं किसी के मारे नहीं मरूंगा. उस ने वानर और मनुज दो को क्यों छोड़ दिया? क्या वानर और मनुष्य के हाथ से मरने मे विशेष पुण्य था? ऐसा लगता है कि ये सब किस्से राम कथा मे जोड़ने के लिए गढ़े गए हैं.

राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने गए. वहां जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है:

चले जात मुनि दीन्ह दिखाई, मुनि ताडका क्रोध करि घाई.
 एकहि वान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा.
 —बाल काड पृष्ठ 180

कहना यह है कि यहां ताड़का के लिए 'दीन' शब्द का प्रयोग कहां उचित है? क्या ताड़का दीन थी? मारीच और सुबाहु को मा, यज्ञ विध्वंसक शक्ति को स्वामिनी ताड़का, दीन कौन से क्रोध के अनुसाह थी? यदि राम ने जान कर ही ताड़का को 'निजपद' दिया तो ससार के तत्कालीन अन्य दीन ही क्या बिगाडा था!

राम और लक्ष्मण विद्वामित्रजी के संग जनकपुर जा रहे थे. बहुत से ऋषि भी साथ थे. मार्ग में गंगा में नहाए. ब्राह्मणों को बहुत सा दान मिला तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए, विविध दान महि देवन्ह पाए.

—वाल कांड, पृष्ठ: 210

ब्राह्मणों को भांतिभांति का दान मिला, यह ठीक है. गंगा स्नान के बाद लोग दान करते ही हैं. पर हम जानना चाहते हैं कि यह दान दिया किस ने? राम ने या ऋषियों ने? हमारे विचार से दोनो ही श्रिकचन थे. उस समय नोटों का प्रचलन था नहीं जो साथ ले चलते. ऋषिमुनि लोग पहले तो सपन्न नहीं होते. दूसरे, वे ब्राह्मणों से क्या हीन कोटि के थे जो ब्राह्मणों को दान करते? रही रामलक्ष्मण की व्रात, सो उन्हें दशरथ ने विद्वामित्र के साथ खाली हाथ भेजा था. खजाना साथ भेजने का कहीं प्रसंग ही नहीं आता.

दशरथ की मृत्यु राम के वियोग में हुई थी. पहले ही स्पष्ट था कि वह राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकेंगे. कंकैयी ने राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का वर मांगा था. उस ने यह तो नहीं कहा था कि दशरथजी राम के साथ न जाएं पर दशरथजी स्वयं यह बात सोच सकते थे. उन की समझ में नहीं आई तो कोई भी मत्री यह साधारण सी बात बता कर समस्या सुलझा सकता था.

दशरथजी को राम का वियोग जब असह्य हो गया तो उन्होंने सुमंत से कहा: सखा रामु सिय लखन जहं तहा मोहि पहुचाउ नाहित चाहत चलन अब प्रान कहउं सति भाउ.

—अयोध्या कांड पृष्ठ: 453

हम पूछना चाहते हैं कि दशरथ की इस आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया? उन्हें राम के पास पहुंचाने में क्या अड़चन थी?

रावण ने विवश किया तो मारीच सोने का मूग बन कर राम को दूर ले गया. वहां जो कुछ हुआ वह तुलसी के शब्दों में इस प्रकार है:

तव तकि राम कठिन सर मारा, धरनि परेउ करि घोर पुकारा.
लछिमन कर प्रथमहि लै नामा, पाछे सुमिरेसि मन महुं रामा.
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा, सुमिरेसि राम समेत सनेहा.
अतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना.

—अरण्य कांड पृष्ठ: 629

पता नहीं राम ने मारीच का अतरप्रेम कैसे पहचान लिया? उस के किसी काम से तो यह प्रकट नहीं होता कि वह मन में राम से प्रेम करता था और विवश हो कर रावण के साथ आया था.

राम का बाण लगने पर उस का मरना निश्चित था. अगर वह राम का प्रेमी या भक्त होता तो उस समय सच्ची बात कह सकता था. वह लक्ष्मण को बुलाने के स्थान पर राम को वास्तविकता बता सकता था. इस से सीता का

हरण भी न होता और रावण भी मारा जाता.

मरते समय बड़ेबड़े अपराधी भी सत्य बोलने लगते हैं. पर मारीच तो मरते मरते रावण का काम कर गया. इस से यही सिद्ध होता है कि मारीच रावण का पक्का श्रादमी था. फिर राम के द्वारा उस का अंतर प्रेम पहचानना और 'मुनिदुर्लभ गति' देना कहां तक उचित है?

सीताहरण के पश्चात् राम अत्यंत दुखी थे. नारदजी ऐसे मे राम के पास गए. वहां का प्रसंग तुलसी के शब्दों में इस प्रकार है:

नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि,

नारद बोले वचन तव जोरि मरोरुह पानि.

सुनहु उदार महज रघुनायक मुदर अगम मुगम वर दायक.

देहु एक वर मागहु स्वामी जद्यपि जानत अंतरजामी.

रास ने कहा:

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ, जन मन कवहु कि कग्हु दुराऊ.
कवन वस्तु अम प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम्हमा गी
जन कहु कछु अदेय नहि मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे.
तव नारद बोले हरपाई, अस वर मागउ करउ दिठाई.
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुनि कहु अधिक एक तैं एका
राम सकल नामन्हु तै अधिका, होउ नाथ अद्यखन वनधिका.
राका रजनी भगति तव, रामनाम मोइ सोम,
अपर नाम उडुगन विमल, वसहु भगत उर व्योम
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपामिधु रघुनाथ
तव नारद मन हरप अति प्रमु पद नायहु माथ.

—अरण्य कांड पृष्ठ 647

इस मे बड़ी खुशामद और आत्मप्रशंसा का प्रसंग शायद ही कहीं मिले!
नारद ने कितनी भूमिका बाधो पर वर क्या मागा, 'आप के बहुत मे नाम हैं जो एक से एक बढ कर हैं लेकिन राम नाम उन सब नामों से अधिक है. आप की भक्ति पूर्णमा की रात है. राम नाम चदा है, अन्य नाम तारागण हैं. ये सब भयर्तों के हृदयरूपी आकाश मे निवास करें.

वेशर्मा की हृद हो गई, जब राम ने इस पर अपनी स्वकृति की मुहर लगा दी. किसी दूसरे के सामने यह प्रस्ताव रख कर स्वकृति ली जाती, तब ठीक था.

वास्तविकता यह लगती है कि तुलसी अपने उपास्य राम का नाम सब से महत्त्वपूर्ण बताना चाहते थे. उस के लिए तुलसी ने यह प्रसंग चुना. हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस बात के लिए यह प्रसंग उचित था? क्या इन मे राम की प्रतिष्ठा कम नहीं होती?

सीताहरण के विषय में जटायु पहले ही राम को बता चुका था:

तव वह गीघ वचन धरि धीरा, सुनहु राम भजन भव भीरा.

नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही.
 लै दच्छिन दिसि गयेउ गुसाई विलपति अति कुररी की नाई
 आगे के एक प्रसंग में राम, लक्ष्मण से कहते हैं:

वर्षा गत निर्मल रिनु आई, सुधि न तात सीता कै पाई.

एक बार कैसेहुं सुधि जानों, कालहु जीति निमिष मह आनों

कतहु रहउ जो जीवति होई, तात जतन करि आनहु सोई

क्या ऊपर की दोनों बातों में कोई सामंजस्य है? जब जटायु बता चुका था कि रावण सीता को बलपूर्वक उठा कर दक्षिण की ओर ले गया है तो अनि-
 शचय की स्थिति कहां रही? क्या राम इतना भी नहीं जानते थे कि रावण
 कहां का राजा है? वह जटायु से समाचार पा कर अकेले ही लंका की ओर
 चल सकते थे या सुग्रीव से लंका में बंदर भेजने की बात कह सकते थे? फिर
 बेचारा सुग्रीव इधरउधर वानरों के खोजी दल क्यों भेजता? वह वानरों से
 सीधे लंका जाने की ही बात कहता.

इस प्रकार की परस्पर असंबद्ध बातें देख कर यह अनुमान होता है कि
 तुलसी बाबा या तो भंग पी कर कविता लिखते होंगे या उन्हें अपनी रचनाएं
 दोबारा पढ़ना अरुचिकर लगता होगा, अन्यथा यह भूलें किस प्रकार संभव हैं?

तुलसी ने राम के मुख से लक्ष्मण को अपना सगा भाई और अपनी माता
 का इकलौता पुत्र कहलवाया है :

अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता.

निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्रान अधारा.

—लंका कांड, पृष्ठ: 795

रामकथा की दृष्टि से तो दोनों बातें गलत हैं ही, वैसे भी एक प्रसंग में
 उक्त दोनों दाते नहीं कही जानी चाहिए थीं. एक व्यक्ति एक साथ ही किसी
 का सहोदर भ्राता और अपनी मां का अकेला पुत्र नहीं हो सकता.

तुलसी के भुलक्ष्णरूपन का यह प्रसंग समाप्त करने से पहले हम एक बात
 और कहना चाहते हैं. जन साधारण 'हनुमान चालीसा' को तुलसीदास की
 रचना मानते हैं. पर विद्वानों ने इसे तुलसी के ग्रंथों में स्थान नहीं दिया है.

हमारा विश्वास है कि 'हनुमान चालीसा' अगर किसी की रचना हो
 सकती है तो वह तुलसी बाबा की. अपने पक्ष में हम कोई वाह्य प्रमाण न दे
 कर एक आंतरिक प्रमाण देंगे. 'हनुमान चालीसा' के प्रारंभ में ही हनुमानजी
 के तीन भिन्नभिन्न पिता बताए गए हैं :

शंकर सुवन केसरी नदन, तेज प्रताप महा जग वदन.

अंजनि पुत्र पवन सुत नामा... १...

यह तो हनुमानजी के भक्त लोग ही जाने कि हनुमान के पिता कौन थे?
 शंकर, केसरी या पवन? चौपाई की एक पंक्ति में हनुमान के दो पिता बताने
 का साहस तुलसी के अतिरिक्त और कौन कर सकता था?

तुलसी और वेद

तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे. भक्ति भावना धर्म की अनेक विचारधाराओं में से एक है. धार्मिक साहित्य की सर्व प्राचीन पुस्तक वेद है, ऐसी धर्मग्रंथ भारतीयों की मान्यता है. इसलिए नास्तिक दर्शनों को छोड़ कर सभी दर्शन, सभी संप्रदाय और सभी मतमतांतर अपने विचारों को वेद के अनुरूप बताते हैं. भारत का धार्मिक वातावरण कुछ ऐसा है कि जो बात यहां वेदानुसूल सिद्ध हो जाती है, लोग उसे बिना हीलोह्वजत के मान लेते हैं. महात्मा होने पर भी तुलसीदास इस बात का लोभ नहीं सह सके कि उनको मान्यताओं व उन के साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार हो. अधिकतम लोग उन के स्वर में स्वर मिला कर बोले इसलिए उन्होंने भी अपने साहित्य को वेदानुसूल सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न किया है. तुलसी के समय तक धार्मिक जगत में पुराणों की मान्यता भी वेदों से कम नहीं थी. पंचवीर आदि सत् कवियों के प्रचार से जनता के मानस में संतोंसाधुओं की बात के प्रति भी आदर जाग उठा था. इसलिए तुलसी बाबा ने अपनी बात जनता के हृदय में उतारने के लिए वेदों के साथसाथ पुराणों और सत्तों को भी कष्ट दिया है. विद्वानों का आदर समाज ने सदा किया है, इसलिए कहींकहीं उनका भी स्मरण कर लिया गया है. तुलसी साहित्य में ऐसे बहुत से स्थल मिलेंगे, जिन में इन सब को गथाह बनाया गया है :

वेद पुरान सत्त मत ऐह, मकल सुकृत फल राम मनेह.

—रामचरित मानन, 51

महमा करि पाछे पछिताही, कहहि वेद बुध ते बुध नाही

—रामचरित मानन, 355

तुलसी ने अपने साहित्य में वेद के प्रतिरिधत वेद के पर्यायवाची शब्द श्रुति और आगमनिगम को भी उद्धृत किया है. आगमनिगम शब्द कहीं साथसाथ आए हैं, कहीं एकाकी. उपर तीनो शब्द वेद के प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं, फिर

भी हम यह बात तुलसी साहित्य से ही सिद्ध कर देना उचित समझते हैं. वेदों को त्रयी कहा जाता है, पर उन की संख्या चार है. निम्न स्थलों में श्रुति, निगम और आगम की संख्या भी चार ही बताई गई है :

चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहिं आन उपाऊ

—रामचरित मानस, 49

अव्यक्तमूलमनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने.

—रामचरित मानस, 602

तुलसी बाबा ने वेद एवं उन के पर्यायवाची शब्दों को अपने साहित्य में 362 बार पुकारा है. ऐसा उन्होंने इस कारण किया है कि पढ़ने वाला उन के साहित्य को वेदसम्मत मान लेने पर विवश हो जाए. पाठकों की जानकारी के लिए उक्त शब्दों का अलगअलग विवरण दिया जाता है :

ग्रंथ	वेद	निगमागम	श्रुति	योग
रामचरित मानस	109	34	66	209
चंद्राग्य सदीपनी	2	—	—	2
बरबं रामायण	2	1	—	3
पार्वती मंगल	2	—	—	2
जानकी मंगल	1	—	1	2
रामाज्ञा प्रश्न	2	—	—	2
दोहावली	8	1	1	10
कवितावली	22	3	—	25
हनुमान बाहुक	2	—	—	2
गीतावली	19	5	1	25
कृष्ण गीतावली	1	—	—	1
चिनय पत्रिका	50	12	16	78
सर्वयोग	220	56	85	361

तुलसी ने एक स्थान पर वेदों को त्रयी भी कहा है, अतः हम ने कुल संख्या 362 लिखी है. वह स्थल निम्न है :

अदभुत त्रयी किधौ पठई है, मग लोगन सुख दें.

—गीतावली 335

रामचरित मानस के भिन्नभिन्न कांडों में उक्त शब्दों की संख्या का अनुपात इस प्रकार है :

कांड	वेद	निगमागम	श्रुति	योग
वालकांड	45	10	15	70
अयोध्याकांड	29	8	4	41
अरण्यकांड	3	1	7	11
किष्किंधाकांड	2	—	2	4
सुंदरकांड	—	1	2	3
लकाकांड	5	1	3	9
उत्तरकांड	25	13	33	71
सर्वयोग	109	34	66	209

साधारण पाठक ही नहीं, बहुत से अध्ययन करने वालों पर भी तुलसी बाबा का जादू चल जाता है वे तुलसी साहित्य को वेद सम्मत ही नहीं, वेदों का निचोड़ और तुलसी बाबा को वेदों का सर्वज्ञ पंडित माननेकहने लगते हैं तुलसी साहित्य में उत्तम कृति रामचरित मानस को पाचवा वेद मानने में बहुत कुछ वेद व उस के पर्यायो को बारबार दुहराने का ही हाथ है. तुलसी बाबा ने रामचरित मानस को जब स्वयं ही वेदपुराण सम्मत कह दिया, तब तो किसी को सशय रह ही नहीं गया :

नाना पुराण निगमागम सम्मत यद् रामायणो निगदित क्वचिदन्यनोऽपि,
स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाया भापानिवंधमतिमजुनमातनोति.

पर वास्तविकता कुछ और ही है. तुलसी की रचनाएँ, जिन में रामचरित मानस भी है, चाहे नाना पुराण सम्मत भले ही हो पर वे वेद में मेल नहीं खातीं. तुलसी साहित्य का गभीर अध्ययन तो हमें यहाँ तक कहने को विवश करता है कि तुलसी बाबा ने वेदों का अध्ययन नहीं किया था. उन्हें वेदों की साधारण जानकारी थी. जितनी कि लोगों को दूसरों से सुन कर हो जाती है. हमारी बात से बहुत से धर्मांध लोगो के हृदय को आघात पहुंच सकता है. हम इस के लिए क्षमा चाहते हैं ध्यान रहे हम तुलसी साहित्य की अर्द्धाङ्गुराई के विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं :

तुलसी साहित्य में 26 स्थानों पर वेद, दो स्थानों पर निगम और दो स्थानों पर श्रुति शब्द उच्चारण के सबध में आए हैं. इन स्थानों में वेद आदि के पढ़ने-पढ़ाने और सुननेसुनाने का वर्णन है. इन से न तुलसी का वेद ज्ञान स्पष्ट होता है, न उन के साहित्य का वेदानुकूल होना. कुछ उदाहरण देखिए :

कतहु विरुद वेदी उच्चरही, कतहु वेद ध्वनि भूमुर करही.

—रामचरित मानस, 196

जहाँ बैठि मुनि गन सहित नित मिय राम नुजान,

सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान.

—रामचरित मानस, 358

वेद तथा उस के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 79 स्थानों पर तुलसी बाबा ने इस प्रकार किया है जो साधारणतया उचित लगता है. इन में 47 स्थानों पर वेद, 14 स्थानों पर आगमनिगम और- 18 स्थानों पर श्रुति शब्द प्रयुक्त हुआ है. ये स्थल ऐसे साधारण विचारों वाले हैं जिन के वेदानुकूल होने का जन-साधारण को भी ज्ञान रहता है. इन में भी 12 स्थल विवादास्पद हैं. 11 वेद वालों में व एक आगमनिगम वालों में. उदाहरणार्थ कुछ स्थल प्रस्तुत किए जाते हैं:

कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुन अवगुन साना.

—रामचरित मानस, 38

समांजनियम फूल फल नाना, हरि पद रति रस वेद बखाना.

—रामचरित मानस, 58

वेद कहत, बुध कहत हैं और कहतु हौ टेरि,
तुलसी प्रभु सांचो हितू तू हिये की आंखिन हेरि.

—विनयपत्रिका, 554

है श्रुति विदित उपाय सकल, सुर केहिकेहि दीन निहोरै.

—विनयपत्रिका, 510

धरम न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुरान बखाना.

—रामचरित मानस, 284

इन में वे स्थल भी सम्मिलित हैं, जिन में तुलसी ने कलियुग निदा में ब्राह्मणों को वेद विद्वेषक एवं श्रुति बेचक कहा है तथा स्वयं को वेदविहीन बताया है. हम ने इस स्तंभ में ऐसे स्थलों की गणना की है, जिन के श्रौचित्य की संभावना हो सकती है. ऊपर उद्धृत स्थलों में ऐसी साधारण बातें हैं जो सभी धर्म ग्रंथों में प्रायः होती हैं. संसार गुणअवगुण से मिला हुआ है, यम-नियमादि का तत्त्व ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सब से बड़ा मित्र है आदि सिद्धांत सभी धर्म ग्रंथों में होने चाहिए.

इस स्तंभ के अंतर्गत जो स्थल विवादास्पद हैं, उन में से भी कुछ देखिए:
लामु न कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना.

—रामचरित मानस, 663

कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना.

—रामचरित मानस, 666

विनु गुरु होइकि ज्ञान, ज्ञानकि होय विराग विनु,
गावहि वेद पुरान, सुखकि लहिय हरि भगति विनु.

—दोहवली, 114

उक्त उदाहरणों में जो बातें कही गई हैं, वे साधारणतया तो ठीक लगती

हैं, पर सर्वमान्य नहीं हैं वेदों का मुख्य विषय कर्मकांड है. उपासना और कर्मकांड सब का फल ज्ञान बताया गया है, जब कि भक्ति मार्ग वाले भक्ति को सर्वोपरि समझते हैं. उद्धव गोपी संवाद सभी भक्तों का प्रिय विषय रहा है, जिस में ज्ञान को भक्ति से नीचा ठहराया गया है

तुलसी बाबा ने वेदों को संत, शारदा, शेष, शंकर आदि के साथ तो संकडों स्थलों पर स्मरण किया है, पर 30 स्थानों पर तो उन का वर्णन इस प्रकार किया है, मानो वेदादि भी कोई पुरुष हों जो किसी निश्चित कार्य को करने में समर्थ न हों. जहां तक वेद कहें 'श्रुति गावें, निगम पुकारें' आदि वाले स्थल हैं, वहां तक वेदों में इस का वर्णन है, तात्पर्य लगा कर काम चलाया जा सकता है, पर जहां किसी काम के कर सकने की बात है, वहां उस की संगति वेदों से नहीं लगाई जा सकती. अयोध्या की शोभा का वर्णन या तुलसी के अवगुणों की गणना वेद भी नहीं कर सकते, इस की भी कोई तुक है? कोई अपरिचित तो यहां तक कह बैठेगा कि इस आदमी को इतना तक पता नहीं कि वेद एक पुस्तक का नाम है. कुछ इसी प्रकार के स्थल पेश हैं:

प्रेम प्रमोदु विनोद बडाई, समज समाज मनोहर ताई
कहि न सकहि सत सारद सेसू, वेद विरचि महम गनेसू

—रामचरित मानम, 230

वदउ चारिउ वेद भव वारिधि वोहित सरिम,
जिन्हहि न सपनेहु खेद वरनत रघुवर विसद जसु

—रामचरित मानम, 44

राम अतर्क्य बुद्धि मन वानी, मत हमार अस सुनहि सयानी,
तदपि सत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना.

—रामचरित मानम, 104

वरनत यह अमित रूप, थकित निगम नागभूप

—गीतावली, 410

निगम सेस सारद सुक संकर, वरनत रूप न पावत पार.

—गीतावली, 411

निगम सेप सारद निहोरि जो अपने दोष गनावो,
ती न सिराहि कल्प सत लगि प्रभु कहा एक मुख गावो.

—विनयपत्रिका, 530

कोटिहु वदन नहि वनै वरनत जग जननि शोभा महा,
नकुर्चाहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी महा

—रामचरित मानम, 93

सत सारदा शेष श्रुति मिलि करि शोभा वरनि न जाई

—विनयपत्रिका, 492

कहिहै कलुप कौन मेरे कृत करम वचन और मन के,

हरहि अमित सेष सारद स्रुति गिनत एक एक छनके.

—विनयपत्रिका, 507.

तो जनाव नोट कर लीजिए तुलसी बाबा की नई खोजें कि हमारेआप के समान वेदों की भी खेद होता है, उन के भी मति होती है, वे भी थकते हैं, वे भी पार नहीं पाते, उन्हें भी संकोच होता और उन्हें भी खुशामद कर के किसी गणना के लिए राजी किया जा सकता है.

हमें तुलसी साहित्य मे 143 स्थल ऐसे मिले हैं. जिन में वेद का नाम ले कर गलत और आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, उन बातों का वेद से कोई संबंध नहीं है. अयोध्या वर्णन, तीर्थराज प्रशंसा, काशी महात्म्य, राम कथा आदि ऐसे ही बिषय हैं, जिन का वेदों मे कहीं वर्णन नहीं है. राम भक्ति के आवेश में तुलसी बाबा चाहे कल्प भेद से रामचरित अगणित मान लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि वेदों की रचना के समय इन मे से किसी का नाम नहीं था. वेदों में जहांजहां काशी, अयोध्या तथा राम शब्द दोएक स्थल पर आए हैं, पर उन का अर्थ क्रमशः चमकती हुई, न जीतने योग्य तथा सुंदर है, नगरी और दशरथ पुत्र नहीं. इसी प्रकार के अन्य स्थान हैं, जिन में कुछ का दिग्दर्शन कराया जाता है:

मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर,
जयहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर.
दरस परस मज्जन अरु पाना, हरई पाप कह वेद पुराना.

—रामचरित मानस, 56.

सेवहि सुकृति साधु सुचि पार्वहि मन काम,
वेदी वेद पुरान गन कर्हहि विमल गुन ग्राम.

—तीर्थराज प्रशंसा (रामचरित मानस, 291)

जय गजवदन पडानन माता, जगत जननि दामिनि दुति गाता,
नहि तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहि जाना.

—रामचरित मानस, 164

लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुरान प्रशंसहि जाही

—रामचरित मानस, 115

सकल कामप्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ

—रामचरित मानस, 341

जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई.
लोकहु वेदविदित इतिहासा, यह महिमा गार्वहि दुरवासा.

—रामचरित मानस, 348

दुइ सुत सुंदर सीता जाए, लवकुस वेद पुरानन गाए.

—रामचरित मानस, 610

जिन को पुनीत वारि धारे सिर पर पुरारि,

त्रिपय गामिनि जसु वेद कहैं गाइकैं. —कवितावली, 163

सकर से नर गिरिजा मी नारी कासी वासी,
वेद कही सही ससिसेखर कृपाल की

—कवितावली, 240

ठाकुर महेम ठकुराइन उमासी जहा, लोभ वेद हू विदित महिमा ठहरती

—कवितावली, 240

सवरी सेस सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ,
नाम उधारे अमित थल वेद विदित गुन गाथ.

—दोहावली, 105

जोग कोटि करि जो गति हरि सो मुनि मागत सकुचाही,
वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतग समाही.

—विनयपत्रिका, 456

श्रव जाना मैं श्रवध प्रभावा, निगमागम पुरान अस गावा.

रामचरित मानम, 651

अतुलित बल मृगराज मनुज तन दनुज हत्यी स्तुति माखी

—विनयपत्रिका, 506

ऊपर जिन का विवरण दिया गया है, उन की प्रशंसा या गाथा पुराणों में तो मिल सकती है, वेद में नहीं। वेदों में तो गंगा का भी नाम नहीं है, सरजू को क्या गिनती? वेदों में सिंधु शब्द अवश्य आया है कुछ स्थल ऐसे हैं, जिन पर हंसी आए बिना नहीं रहती। कपट मुनि के मित्र राक्षस पाताल केतु ने जब प्रतापभानु के पुरोहित के रूप में रसोई तैयार की, वह श्रुति के गाने के अनुसार थी:

उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई

—रामचरित मानस, 130

भला वेद न हुए, कोई पाक शास्त्र की पुस्तक हो गई? यजुर्वेद के कुछ मंत्रों में अन्नो के नाम अवश्य गिनाए गए हैं, पर पाक क्रिया का ऐसा बंजोड वर्णन कहीं नहीं है, जिस से कुशल रसोइया भी सहायता ले सके।

इसी प्रकार की बात हनुमान के विषय में है एक ओर तो तुलसी बाबा ने उन्हें पूछ वाला बंदर कहा है, दूसरी ओर उन्हें वेद, व्याकरण आदि का ज्ञाता बताया है:

जयति विश्व विख्यात बानंत विरुदावली, विदुष वरनत वेद विमल बानी.

—विनयपत्रिका, 467

जयति वेदातविद विविध विद्या विशेष वेदाग विद ब्रह्म वादी

—विनयपत्रिका, 467

वेद पुरान प्रकट पुरुपारध सकल सुभट सिरमौर

—विनयपत्रिका, 470

जयति निगमागम व्याकरण करन लिपि, काव्य कौतुक कला कोटि सिंधो.

—विनयपत्रिका, 468

वदि छोरि विरुदावली निगमागम गाई

—विनयपत्रिका, 478

वेदों में राम कथा का नाम ही नहीं है तो हनुमान बेचारे को कौन पूछता है! रही हनुमानजी की पढाईलिखाई की बात, सो क्या कहूं! हनुमान को जो कुछ मान्यता है, वह तुलसी के बाद ही आरंभ हुई है :

सहज अपावन नारि पति सेवत सुभगति लहहि,
जस गावहि श्रुति चारि अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिय

—रामचरित मानस, 410

परम धरम श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरीसा.

—रामचरित मानस, 672

स्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी, (ससार निंदा)
तेहि विनु तजे भजे विनु रघुपति विपति सकै को टारी.

—विनयपत्रिका, 517

विषय हीन दुख मिले विपति अति सुख सपनेहु नहि पायी,
उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यो धन दुखप्रद स्रुति गायी.

—विनयपत्रिका, 558

वेदों में नारी निंदा नहीं है, यह तो पुराण काल की देन है. अहिंसा परमो धर्म: का सिद्धांत तो बौद्धों का है. यज्ञों में दी जाने वाली बलि का ध्यान कर के इसे वेदविदित कौन कहेगा? इसी प्रकार संसार को सदा दुःखमय मानना और धन को उभय प्रकार दुखप्रद कहना वैदिक विचारधारा के प्रतिकूल है. ये दोनो विचारधाराएं भी बौद्ध धर्म की देन हैं. वेद धरबार छोड़ कर लंगोटी लगाने वालों की रचनाएं नहीं हैं, उन के दृष्टा प्रायः बालबच्चेदार ऋषि थे. वेदों में संकड़ों स्थानों पर ईश्वर से धन, पशु, संतान और फसलें देने की प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं.

राम कथा और राम नाम की महिमा से संबंधित बीसियों स्थल ऐसे हैं, जिन में तुलसी ने वेद का हवाला दिया है. हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि न वेद में राम कथा है, न राम नाम की महिमा गाई गई है और न राम के अनेक नाम गिनाए हैं. बहुत सी विचारधाराओं पर तुलसी बाबा ने आंख बंद कर के वेद की मुहर लगा दी है, हम विस्तार भय से उन सब उद्धरणों को नहीं दे रहे.

शायद यह भूल तुलसी बाबा से इस कारण हुई है कि उन्होंने वेद और पुराण को एक ही चीज' समझ लिया है. वेदों में कथानक नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम और अस्पष्ट, जब कि पुराणों में कहानियां ही कहानियां भरी पड़ी हैं. दूसरे वैदिक काल और पौराणिक काल की परिस्थितियों तथा विचारधाराओं

मे जमीनआसमान का अंतर है. तुलसी ने 86 स्थलों पर वेदों और पुराणों को एक ही डहे से हांका है, जिन पर 51 स्थलों पर वेद, 17 स्थलों पर आगमनिगम और 18 स्थलों पर श्रुति शब्द प्रयुक्त हुआ है. कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वेद और पुराण को एक ही जुए में जोतना कहां तक उचित था.

सेप सारदा वेद पुराना, सकल कर्गहि रघुपति गुनगाना

— रामचरित मानस, 97

सुमिरत सुलभ दास दु ख सुनि हरि चलत नुरन पट पीत मभारत,
सखि पुरान निगम आगम सब जानत द्रुपद मुता अरु वारन.

—विनयपत्रिका, 562

जो गति आगम महामुनि दुर्लभ' कहत सत श्रुति मदा पुरान,
सोई गति मरन काल अपने पुर देत सदाशिव सवहि ममान.

—विनयपत्रिका, 455

रघुपति (दशरथ पुत्र) का गुणगान, स्मरण करते ही भगवान का गज, द्रौपदी आदि भक्तों की सहायता को नगे पाव दौड़ना और शिवशंकर की नगरी काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलना, यह सब पुराणों का विषय है, वेद का नहीं. वेद में ऐसी बेसिरपैर की बातों की भरमार नहीं है

तुलसी साहित्य में 23 स्थानों पर लोक और वेद शब्दों का साथसाथ प्रयोग हुआ है और 19 स्थानों पर वेद को विवाह, राज्याभिषेक, मृतक दाह आदि की विधि के लिए स्मरण किया गया है. इस विषय में हमें केवल इतना कहना है कि वेद में रीतिरिवाजों और संस्कारों का वर्णन नहीं है, यह तो स्मृतियों और गृह्य सूत्रों का विषय है. वेदों में वे मंत्र अवश्य हैं जो उपर्युक्त अवसरों पर बोले जाते हैं. कौन सा मंत्र किस अवसर पर बोला जाना चाहिए, इस का निर्देश भी गृह्य सूत्रों में ही मिलता है. बहुत से मंत्र ऐसे हैं, जिन का अर्थ उन के प्रयोग के अवसर से बिल्कुल मेल नहीं खाता जैसे शनिश्चर की पूजा के लिए जो 'शं नो देवी' मंत्र बोला जाता है, उस में शनि नहीं, जल की प्रार्थना है.

तुलसी बाबा ने 11 स्थलों पर वेद निगम एवं श्रुति शब्दों का प्रयोग 'नेति' के साथ किया है. यह नेति वाला मामला कुछ समझ में नहीं आता इन स्थलों में राम, कृष्ण, शिव आदि की प्रशंसा, स्तुति आदि हैं शायद इन से तुलसी का यह तात्पर्य रहा है कि वेदादि यह स्वीकार करते हैं कि इस का वर्णन हम नहीं कर सकते या इस का ज्ञान हमें नहीं है. दोचार स्थल देखिए :

मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेतिनेति वह वेद,

कृपासिधु, सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद

—रामचरित मानस, 585

रामस्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर,

अविगत अकय अपार नेतिनेति नित निगम कह.—रामचरित मानस, 302

सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कह श्रुति गावही

—रामचरित मानस, 452

किन्हीं शब्दों में यह नेति वाली विचारधारा तुलसीदास ने हमारे मत से मिलतीजुलती ही प्रकट की है। जब वेदों में राम आदि कथा है ही नहीं तो वेद बेचारे उन के वर्णन में मजबूरी दिखाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते हैं?

पर तुलसी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं, उन्होंने वेदों की इस नेति वाली कमी को पूरा करने के लिए उन्हें साकार रूप में कष्ट दिया है। वेदों ने तीन स्थलों पर साकार रूप में मनुष्य बन कर राम की प्रार्थना की है :

भिन्नभिन्न अस्तुति करि गए सुर निजनिज धाम,
वदी भेष वेद तव आए जह श्रीराम।

—रामचरित मानस, 601

देवताओं की स्तुति से काम नहीं चला तो वेद स्वयं बंदी (भाट) का बेष धारण कर के आए और स्तुति कर के चले गए :

मत्र के देखत वेदन्ह विनती कीन्ह उदार,
अतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार

—रामचरित मानस, 603

सीता और राम का विवाह भी साधारण ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ा था, ब्राह्मणों के बेष में वेदों को आना पड़ा था :

होम ममय तनु धरि अतलु अति मुख आहुति लेहि
विप्र भेष धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि

—रामचरित मानस, 211

अब तक हम ने तुलसी साहित्य के विषय में जो आंकड़े गिनाए हैं, उन्हें नीचे सूची इस प्रकार है :

विषय	वेद	आगमनिगम	श्रुति	योग
उच्चारण	26	2	2	30
श्रौचित्य की संभावना	47	14	18	79
न० 2 में विवादास्पद	11	1	—	12
वेदों का पुरुषों के समान वर्णन	13	10	7	30
अशुद्ध एवं आपत्तिजनक प्रयोग	78	17	4 ³	143
लोक के साथ	23	—	—	23
पुराण के साथ	51	17	18	86
संस्कार के समय	17	1	1	19
नेति	3	7	1	11
नाम से मत कथन	8	2	4	14

इन का सर्वयोग इसलिए नहीं किया गया है कि एक स्थल कहींकहीं एकाधिक विषय से संबद्ध है।

पहले दिल्ली के एक मशहूर दवाखाने की शरवत की बोटलों पर एक तालिका लगी रहती थी जिस में यह निर्देश था कि इस में विभिन्न विटामिनों की मात्रा कितनी है? किसी राजकीय अधिकारी ने उस की वैज्ञानिक जाच कराई तो वह सब असत्य निकला। आजकल लोग वस्तुएँ नहीं विटामिन खाना अधिक पसंद करते हैं, विशेष कर पढ़ेलिखों पर विटामिन का जाड़ एकदम प्रभाव डालता है इसी लिए शरवत बनाने वालों ने विटामिन की शरण ली। तुलसीदास ने भी वेद एवं उस के पर्यायवाची शब्दों की पुकार इसी लिए मचाई है कि उस समय भारतीय जनता वेदों से अनभिज्ञ होने पर भी बहुत श्रद्धालु थी।

हमारा निवेदन केवल इतना है कि तुलसी बाबा ने किसी बात को वेद सम्मत बताने से पहले उस स्थल को वेद में ढूँढा नहीं था जो बात उन के मन को अच्छी लगी उसे उन्होंने वेदादि में वंशित कह डाला है वेद, पुराण आदि तुलसी बाबा के तकिया कलाम बने हुए थे।

वेद, पुराण, शेष, शारदा, शंकर, संत आदि को उन्होंने इस प्रकार एक डडे से हाका है इस प्रसंग में हमे अपने बड़े भाई साहब की याद बरबस आ जाती है। हमारे य बड़े भाई प्रेमचंद के बड़े भाई साहब से कम नहीं हैं वह पढ़ने के नाम पर प्राइमरी स्कूल से ही लौट आए हैं। उन्हें न जाने यह कैसे विश्वास हो गया है कि आजकल जो भी नवीन आविष्कार होते हैं वे सब सिविल्स और साइंस द्वारा किए जाते हैं।

हम ने कई बार समझाने का प्रयत्न किया कि सिविल्स और साइंस दोनों सर्वथा भिन्न हैं पर उन्होंने नहीं सुना।

पुराण आदि के साथ वेदों की कष्ट देने में तुलसी बाबा हमारे बड़े भाई साहब से भी आगे थे। इतना विवेचन कर के संभवतः अब हम साधिका कह सकते हैं कि तुलसी ने वेदों का अध्ययन नहीं किया था। उन की वेदों के प्रति श्रद्धा श्रवण थी। तुलसी साहित्य में जो बातें वेदानुकूल हैं, वे उसी प्रकार साधारण ज्ञान से सवधित हैं जैसे विजली वाले घर में लोग प्यूज जोड़ना जान जाते हैं।

*रामचरित मानस की पृष्ठ संख्याएँ गीता प्रेस, गोरखपुर के गुटके से तथा अन्य ग्रंथों की पृष्ठ संख्याएँ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित तुलसी प्रयावली, दूसरा खंड के अनुमार दी गई हैं। ●

तुलसी के आंकड़े

तुलसीकृत रामचरितमानस को जो पचम वेद मानते हैं, उन श्रद्धालुओं की बात तो अलग है, हां जिन्होंने अर्थ समझते हुए या साहित्य की दृष्टि से उसे देखा है, उन्हें दो बातें अवश्य खटकी होंगी. एक तो तुलसी की लबीचौड़ी आंकड़ेबाजी और दूसरी थोड़ीथोड़ी देर बाद आकाश से होने वाली पुष्प वर्षा. पूरे रामचरितमानस में देवताओं ने लगभग 60 बार पुष्प वर्षा की है. गीता प्रेस से प्रकाशित मानस मूल गुटका की पृष्ठ सख्या 680 है. इस प्रकार औसतन प्रति दस पृष्ठों में पुष्प वर्षा होती दीख जाती है. लगता है, देवता फूलों से झोली भरे इसी काम के लिए बैठे रहते होंगे. और कहां से आते होंगे इतने फूल!

तुलसी की संख्याओं के सामने तो भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े फीके पड़ जाते हैं. यदि रामचरितमानस की किसी प्रति में सब संख्याएं मोटे टाइप में प्रकाशित की जाए, तो उन से भिन्नभिन्न देशों की जनसख्या का भ्रम हो सकता है. तुलसी ने सौ से नीचे की सख्या को दोचार बार ही याद किया होगा उन की सब से प्रिय सख्या थी कोटि (करोड़), जिस का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में 231 बार किया है. नीचे की सारिणी से उन की सख्याओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है.

रचना	कोटि	शत	सहस्र	योग
विनय पत्रिका	38	4	3	45
गीतावली	27	4	1	32
कवितावली	20	2	0	22
दोहावली	3	1	2	6
पार्वती मंगल	5	1	0	6
जानकी मंगल	1	1	0	2

रचना	कोटि	शत	सहस्र	योग
रामाज्ञा प्रश्नावली	2	0	1	3
कृष्ण गीतावली	3	0	0	3
रामलला नहल्लू	3	0	0	3
धंराग्यसंदीपिनी	3	0	0	3
रामचरितमानस	125	57	26	208
सपूर्ण साहित्य	231	70	32	334

ऊपर की सारिणी इस बात की साक्षी है कि तुलसी ने सौ या इस से अधिक संख्या 334 बार प्रयुक्त की है, जिस में 231 बार कोटि शब्द आया है. कोटि कह देना तुलसी के लिए साधारण बात थी. तुलसी को जहां भी सौंदर्य की बात कहनी पड़ी है, उन्होंने कामदेव को याद किया है और एक भी स्थल ऐसा नहीं है, जहां किसी को कामदेव से करोड़ (कोटि) गुना सुंदर न बताया हो. हां, कई स्थलों पर कोटि को शत और सहस्र से गुणा अवश्य कर दिया गया है. कोटि के साथ काम को तुलसी ने अपने पूरे साहित्य में 29 बार उद्धृत किया है, जिस में छ' बार कोटि को शत या सहस्र से गुणा किया गया है—डारों थारि वारि अंगन पै कोटि कोटि शतमार.

नारी सौंदर्य के लिए रति का केवल दो बार स्मरण हुआ है. एक बार अकेली और दूसरी बार अपने पति के साथ.

रूप रासि विधि नारि सवारो, रति मत कोटि तामु बलिहारी

—मानन 424.

सुंदरता की उपमा का विषय तो खर निराकार से संबंधित है, जो चाहे फहो, पर जहां कोई साकार वर्यन हो, वहां ये लवोचौड़ी संख्याएँ घुरी तरह अखरती हैं. सीता स्वयंवर वाले घनुप को दस हजार राजाओं ने एक बार ही उठाना चाहा—न जाने कितने मील लंबा था वह घनुप!

भूप सहम दस एकाहि वारा, लगे उठावन टरहि न टारा

—मानन. 172.

राम विवह के समय भित्सारियों को भोज दी गई, तब भी करोड़ों तरह से:

जाचक लिए हकारि दीन्ह दच्छिना कोटि विधि —मानन. 195.

मथरा दासी ने कंकयी को राम के विरुद्ध भड़काने के लिए करोड़ों कुटिलपन रचे तथा सपत्नियों की संकड़ों कथाएं सुनाई:

रचिपचि कोटित कुटिलपन कीन्हेंनि कपट प्रयोधु,

कहिंसि कथा मत सवतिनै जेहि विधि बाढ विरोधु.

—मानन 246.

ऊपर के सब काम होने में एक दिन से भी कम समय लगा. न मालूम कितना बड़ा होता था उस समय का दिन! फिर यह मथरा कितनी शक्तिशाली रही

होगी, जो एक साथ करोड़ों कुटिलपन रचने और संकड़ो कथाएं सुनाने में थकी नहीं.

राजा दशरथ ने कंकयी से कहा तो कोटि विधि और अवधवासियों ने कंकयी की कुचाल पर गालियां दी तो करोड़ों.

परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान.

—मानस. 256.

देहि कुचालिहि कोटिक गारी, ऐहि विधि विलपहि पुर नर नारी

—मानस. 263.

राम ने पिता के चरण पकड़ कर करोड़ बार नमस्कार किया. (बेचारे पिता के तो पैर भी दुख गए होंगे?)

पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करिय कर जोरि.

—मानस: 286.

पिता को कोटि नमस्कार करने और सीता को करोड़ों शिक्षाएं देने में राम को कुछही मिनट लगे थे, क्योंकि वे शाम तक शृंगवेरपुर पहुंच गए थे. इतना ही नहीं, सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए जो बंदर भेजे वे करोड़ थे और लंका दुर्ग की रक्षा करने वाले वीरों की संख्या भी करोड़ों में थी:

सो सीताकर खोज कराइहि जह तहं मरकट कोटि पठाइहि.

—मानस. 448.

करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुं दिसि रच्छही.

—मानस: 470.

कुंभकर्ण के जागते ही रावण ने शराब के एक करोड़ घड़े तथा अनेक भैसे मंगवाए.

रावण मांगेहु कोटि घट मद अरु महिष अनेक.

—मानस. 545.

रावण ने युद्ध में राम के ऊपर करोड़ों बाण चलाए:

कोटिन आयुध रावण मारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे

—मानस: 557.

इस प्रकार तुलसी ने बिना इस बात का ध्यान किए कि इस स्थल पर करोड़ संख्या उपयुक्त है या नहीं, उस का खुल कर प्रयोग कर दिया है. लगता है, यह उन का तकियाकलाम था.

नीचे की संख्या पर तो विश्वास करना एकदम असंभव ही है. मनु और शतरूपा पुत्र प्राप्ति के लिए 23 हजार वर्ष तपस्या करते रहे:

एहि विधि बीते वरष पट, सहस वारि अहार,

संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर अघार.

वरस सहस दस त्यागेउ सोऊ, ठाढे रहे एक पद दोऊ.

—मानस 116.

कुमारी पार्वती ने इकतालीस सौ वर्ष से कुछ अधिक समय तपस्या की, तब कहीं बेचारी के हाथ पीले हो पाए.

सवत सहस्र मूल फल खाए, मागु खाय सत वरस गवाए.
कछु दिन भोजन वारि वतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा.
बेल पाति महि परइ सुखाई, तीनि सहस्र मंवत मो खाई
पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तव भयेहु धरना

—मानस 77

कपट मुनि ने सत्यकेतु के पुत्र प्रतापभानु को एक वर्ष में लगभग तीन करोड़ 65 लाख ब्राह्मण परिवारों को भोजन कराने की सलाह दी. फिर भी बहुत से परिवार शेष रह गए.

“जाय उपाय रचहु नृप एहू, सवत भरि संकल्प करेहु.

नित नूतन द्विज सहस्र सत, बरेहु सहित परिवार.

मैं तुम्हरे संकल्प लागि, दिनहि करवि जेवनार.

—मानस: 128

उस समय इतनी जनसंख्या तो संपूर्ण भारत की भी नहीं रही होगी.

स्वयंवर वाले धनुष को तो दस हजार राजाश्रों ने ही एक बार उठाया था, पर युद्ध में घायल लक्ष्मण को उठाने के लिए करोड़ों योद्धा लग पड़े. धनुष के बारे में तो मान सकते हैं कि वह बहुत लंबा बना दिया गया होगा, पर लक्ष्मण की लंबाई का क्या हिसाब लगाए, जिन का शरीर करोड़ों हाथों का आधार बन सका? काश, तुलसी ने लक्ष्मण के शरीर की लंबाई चौड़ाई भी लिखी होती. मेरा अनुमान है कि साधारण मनुष्य के शरीर पर करोड़ों चीटियां भी नहीं आ सकतीं.

मेघनाद सम कोटि मत जोधा रहे उठाया,

जगदाधार शेष किमि उठै, चले खिमियाय. —मानस: 539

राम की सेना में जितने जूयप (टोली नायक) थे, उन की संख्या आज के विश्व की जनसंख्या से कई गुनी थी, सेना की तो बात ही क्या! 88 पदम नायकों को खड़े होने के लिए लंका तो क्या, सारा भारत कम पड़ेगा. फिर सेना ने छोटे से मैदान में युद्ध कैसे कर लिया.

अम मैं नुना भुवन दमकधर, पदम अठानी जूयप वदर.

—मानस: 498

गणना के साथसाथ नाप के विषय में भी तुलसी ने जो मुह में आया, वह दिया है तुलसी ने दडकारण्य से दक्षिणी सागर तट को सी योजन (400 कोस या 630 मील के लगभग) माना है, जिसे आज का भूगोल न्यौकार नहीं करता.

सत योजन आयहु छन मांही, तिन नी वयर किए भल नाही.

—मानस 42

जो नाघइ सत जोजन सागर, करइ सो राम काज मति आगर.

—मानस : 436

लंका और रामेश्वर के बीच में सागर की लंबाई को भी तुलसी ने सी योजन ही बताया है—आज लंका और भारत के बीच जो दूरी है, उस से अधिक दूरी होने की इतिहास कभी साक्षी नहीं देता. इस के विपरीत लोगों का मत है कि किसी समय लंका और आस्ट्रेलिया भारत से मिले हुए थे. फिर नानापुराणनिगमागमसम्मत कहने वाले तुलसी बाबा का आधार न जाने क्या रहा होगा? एक और दृष्टि से विचार करें तब भी लगता है तुलसी आंकड़ों के मामले में सोचविचार से काम नहीं लेते थे. सीता की खोज कर के हनुमान जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें सुरसा मिल गई, जिस ने हनुमान को निगलने के लिए अपना मुंह सी योजन फैला लिया.

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा.

—मानस : 469

रामेश्वर से लंका तक उस का मुंह ही था, फिर अन्य शरीर तो दोनों के बीच में फस कर चूरचूर हो गया होगा? यदि इस बात को आकाश में होने वाली बूझ कर पीछा छोड़ा लिया जाए, तब भी अगले प्रसंग का क्या समाधान है, जब राम ने पुल पर हो कर सागर पार किया, तो समुद्री जीव उन के दर्शन करने निकल पड़े. उन में बहुत से सी योजन लंबे थे. कुछ ऐसे थे, जो उन्हें खा सकते थे और खाने वालों को भक्षण करने वालों की भी कमी नहीं थी.

मकर बक्र नाना भ्रुपि व्याला, सत योजन तन परम विसाला,
अइसेउ एक तिन्हहिं जे खाही, एकन्ह के डर तेपि डरहिं

—मानस 508

लंका और रामेश्वर के तटों को जोड़ने के लिए तो ऐसा एक ही जीव पर्याप्त था. राम ने व्यर्थ पुल बनवाने की परेशानी उठाई. सागर के किनारे खड़े हो जाते और दर्शनार्थी जलजीवों की भीड़ लग जाती. किनारे पर खड़े रहते और सारी सेना पार उतर जाती. वास्तविकता की भूमि पर उतरें तो बुद्धि चकरा जाती है कि सी योजन के सागर में सी योजन लंबे अनेक जीवजंतु, उन्हें खाने वाले और खाने वाले को भी खाने वाले जंतु बेचारे कैसे समाए होंगे? यदि तुलसी बाबा पूर्वापर प्रसंग का कुछ भी ध्यान रखते तो ऐसी परस्पर विरोधी बातें नहीं लिखते.

तुलसी ने 'रामचरित मानस' समाप्त करतेकरते दो स्थलों पर संख्याओं का खुल कर प्रयोग किया है:

नर सहस्र, महं सुनहु पुरारी, कोउ एक होइ धर्म व्रतधारी.
धर्मसाल कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई.
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई
ज्ञानवंत कोटिक मह कोऊ, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ.

ऊपर की संख्याओं का गुणा किया जाए, तो आज विश्व की बढ़ती जन-संख्या में भी ब्रह्मालीनों की संख्या दशमलव एक नहीं होगी.

दूसरा स्थल वास्तव में कमाल का है, जहां लगातार तेईस बार तुलसी बाबा ने कोटि शब्द प्रयोग किया है.

रामु काम मत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरि मरदन,
मरु कोटि मत मरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अबकासा.
मरुत कोटि सत विपुल बल विसत कोटि प्रकास,
समि सतकोटि सुमीतल समन सकल भव त्राम.
काल कोटि सम सरित अति दुस्तर दुर्ग दरत,
धूमकेतु मतकोटि सम दुराघरप भगवत.
प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सम सरित कराला.
तीरथ अमित कोटि मम पावन, नाम अखिल अधपूग नसावन.
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, मिधु कोटि मतमम गभीरा:
कामधेनु मतकोटि ममाना, नकल काम दायक भगवाना.
मारुद कोटि अमित चतुराई, विधि मत कोटि नृष्टि निपुनाई
विस्नु कोटि सम पालनकर्ता, रुद्रकोटि मत मम सहर्ता
धनद कोटि मत सम धनवाना, माया कोटि प्रपन्न निधाना
भार धन सतकोटि अहीमा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीन्ना.
निरुपम न उपमा आन राम ममान रामु निगम कहै,
जिमि कोटि मत खद्योत सम नवि कहत अति नधुता लहै

—मानस 647-48.

लगता है तुलसी ने मानस में एक निश्चित संख्या में कोटि शब्द का प्रयोग करने का संकल्प लिया था, अतः में जितने कोटि शब्द रह गए, वह एक स्थान पर रस दिए

तुलसी के आकड़ों के लिए तो एक थोसिस अपेक्षित है तुलसी के आकड़े पढ़ने के बाद यही धारणा बनती है कि या तो मानस धार्मिक पुस्तक नहीं है या धर्म के मामले में बेसिरेपर की हांकना, जिसे लरे शब्दों में अनत्य भाषण कह सकते हैं, कोई अपराध नहीं है हिंदी के अन्य काव्यों में कल्पना की उद्धान चाहे कंसी भी हो, पर उन में ऐसी आकड़ेवाजी नहीं मिलेगी.

'रामचरितमानस' की नाहित्यिक महत्ता चाहे कुछ भी हो, पर मूलतः यह है धार्मिक ग्रंथ ही तुलसी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'रामचरितमानस'

टिप्पणी : रामचरित मानस की पृष्ठ संख्या गीता प्रेस, गोरखपुर, के मूल गुटका और गीतावली की पृष्ठ संख्या नागरी प्रचारिणी मंडल, काशी, में प्रकाशित तुलसी प्रयावली (संड दो) के आधार पर है

का तत्त्व राम नाम या राम कथा ही है :

एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुरान स्रुति सारा.

—वाल कांड, पृष्ठ 41

जदपि कवित रस एकउ नाही, राम प्रताप प्रकट एहि पाही.

—वाल कांड, पृष्ठ 42

तुलसी ने अपनी कविता को साधारण कवियों की कविता से भिन्न माना है. साधारण (साहित्यिक) कवि जहां देवी सरस्वती को दुखी कर देते हैं वहां तुलसी को विश्वास है कि वह अपनी कविता द्वारा उन्हें 'रामचरित सर' में स्नान करा कर गतश्रम कर देंगे:

भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति घाई.

रामचरित सर विनु अन्हवाएं, सो श्रम जाइ न कोटि उपाएं .

कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना, सिर घुनि गिरा लागि पछिताना.

—वाल कांड, पृष्ठ 43

इस का तात्पर्य यही हुआ कि 'मानस' साहित्यिक रचना नहीं, धार्मिक कृति है. तुलसी ने 'मानस' के अंत में जो इस का माहात्म्य लिखा है, वह भी इसे धार्मिक रचना ही सिद्ध करता है.

पुण्यं पापहर सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्,

माया मोहमलापह सुविमलं प्रेमांबुपूरं शुभम्.

श्रीमद्रामचरित्रमनसमिदं भक्त्यावगाहंति ये,

ते संसार पतगघोर किरणैर्दह्यति नो मानवा :

—उत्तर कांड, पृष्ठ 1002

यह 'रामचरितमानस' पुण्यरूप, पापों का हरने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया, मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है. जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं.

तुलसी का 'मानस' जब धार्मिक पुस्तक है तो उस में उसी प्रकार की ऊलजलूल, बेसिरपैर की असंभव और अविश्वसनीय बातें होनी चाहिए जो दूसरे धार्मिक ग्रंथों में होती हैं. जब तक लोगों को लंबीचौड़ी बातें न बताई जाएं, तब तक उन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती. सभी धार्मिक ग्रंथ रचयिता अपनी रचनाओं के प्रचार के लिए उन के पढ़ने मात्र से अनेक फलो का वर्णन करते हैं. उक्त चौपाई में तो तुलसी ने ऐसा किया ही है, 'मानस' के एक स्तोत्र के पाठमात्र से भी बड़ा लाभ बताया है :

रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोपये,

ये पठंति नरा भक्त्या तेषा शंभुः प्रसीदति.

—उत्तर कांड, पृष्ठ 996

(भगवान् रुद्र की स्तुति का यह श्रष्टक शंकरजी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया. जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढते हैं उन पर भगवान् शंकर प्रसन्न होते हैं.)

भक्ति में तन्मय हो कर लोग अनेक बार 'रामचरितमानस' पढते और सुनते हैं. बुद्धि को स्वतंत्र रख कर यदि वे एक बार भी 'मानस' का अध्ययन करते तो उन के सामने ऐसे अनेक प्रश्न खड़े हो जाते जिन्हें लांघ कर आगे बढ़ना असंभव हो जाता. नीचे हम उदाहरणस्वरूप कुछ प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं.

जब से मनुष्य ने होश संभाला है तब से इतिहास में ऐसे एक भी राजा का वर्णन नहीं मिला जिस ने सारे संसार पर एकछत्र राज्य किया हो. अब तक संसार में अनेक भाग इतने अविकसित हैं जहां कोई राज्य व्यवस्था संभव नहीं है. वेचारे सिकंदर ने विश्वविजयी होने का सपना देखा था, पर एशिया महा-द्वीप भी नहीं जीत पाया. इतिहास को साक्षी के विरुद्ध तुलसी ने 'मानस' में इतना बड़ा झूठ बोला है. उन्हें एक ऐसे राजा का नाम मालूम था, जिस ने सारे संसार के राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया था:

जब प्रताप रवि भयेउ नृप फिरी दुहाई देस,
प्रजापाल अति वेदविधि कतहू नही अथ लेम.

नृप हितकारक सचिव मियाना, नामधरम रवि मुक समाना.
सचिव सयान बघ बलवीरा, आपु प्रतापपुज रनवीरा,
विजय हेतु कठकई बनाई, सुदिन साधि नृप चनेउ बजाई
जह तह परी अनेक लराई, जीते सकल भूप वरियाई.
मप्त दीप भुजबल बस कीन्हें, ललै दड छाडि नृप दीन्हें.
स्वबस विस्व करि बाहुबल निज पुर कोन्ह प्रबेसु..

—बाल कांड, पृष्ठ 162-63

राजाओं से संबंधित अनेक कहानियों में बड़ेबड़े कमाल के रसोइयों की चर्चा आप ने सुनी होगी. क्या आप ने कोई ऐसा रसोइया भी सुना है जो अकेला लाखों आदमियों के लिए भोजन बना सकता हो? आदमी भी साधारण नहीं ब्राह्मण, जो भोजन करने में प्रसिद्ध होते हैं.

तुलसी बाबा के शब्दों में उस का परिचय देलिए:

जो नरेस मे करउ रसोई तुम्ह परमउ मोहि जान न कोई.
अन्न सो जोइजोइ भोजन करई, सोइमोइ तब आयमु अनुमरई.
पुनि तिन्ह के गृह जेवई जोऊ, तब बस होइ नृप नुन मोऊ.
जाइ उपाय रचहु नृप एहू, सबत भरि मकनप वरेहु.
नित नूतन द्विज महन नत वरेहु नहिन परिवार,
मैं तुम्हरे सकलप लागि दिनहि करवि जेवनार.

—बाल कांड, पृष्ठ 173

एक लाख ब्राह्मण परिवारों के लिए एक वर्ष तक प्रति दिन अकेले भोजन बनाना कैसे संभव है? यह शंका राजा को होनी स्वाभाविक थी. विन भर में इतने व्यक्तियों का सामान चूल्हे पर रखना और उतारना भी संभव नहीं है. वह रसोइया किसी दूसरे की सहायता लेता हो, ऐसी बात भी नहीं थी. उस कपटी मुनि ने अपने हाथ के बने भोजन में ही ब्राह्मणों को वश में करने का प्रभाव बताया था:

सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही.
 अहह एक अति सुगम उपाई, तहा परंतु एक कठिनाई.
 ममं आधीन जुगुति नृप मोई, मोर जाव तव नगर न होई.
 एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइ हैं सकल विप्र बस तोरे.

—बाल कांड, पृष्ठ 173-74

साधु ने अपनेआप को सर्व समर्थ बताया था, इसलिए उस के विषय में राजा ने विश्वास कर लिया हों, तब भी कोई बात नहीं है. पर राजा अपने विषय में तो कह सकता था, “महाराज, मैं अकेला एक लाख ब्राह्मण परिवारों को कैसे भोजन परोस सकूंगा?” भोजन परोसना तो अलग रहा, इतने आदमियों को पतले या लगीलगाई थालियां परोसने में ही सारे दिन से अधिक समय लगेगा.

साधारणतः एक लाख परिवारों की पंक्ति में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलना भी एक दिन का सरल काम नहीं है और वह भी राजा के लिए. पर इस तथ्य की ओर ध्यान कौन देता? तुलसी बाबा को तो ऐसा आकर्षक झूठ बोलना था जो श्रोताओं और पाठकों को विभोर कर दे.

रामादि बालको के जन्म से राजा दशरथ को अत्यंत प्रसन्नता हुई. होनी स्वाभाविक भी थी. कहां तो दशरथजी की तीनों रानियों के चुहिया का बच्चा भी नहीं हुआ और कहां एक साथ चार संतानें, और वे भी लड़के. राजा के साथ ही प्रजा को भी प्रसन्न होना पड़ा. प्रसन्नता में लोग दोनों हाथों से धन लुटाते हैं. दशरथ ने पहले तो ब्राह्मणों को जी खोल कर दान दिया:

नदी मुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह,
 हाटक, धेनु, वसन, मनि, नृप विप्रन्ह कह दीन्ह.

राजा की प्रसन्नता यहीं तक सीमित नहीं रही. प्रजा ने भी प्रसन्नता का प्रदर्शन किया:

ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहि न जाहि जेहि भांति बनावा.
 सुमन वृष्टि अकास ते होई, ब्रह्मावद्र मगन सब कोई.
 वृंदवृंद मिलि चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठि घाई,
 कनक कलस मंगल भरि धारा, गावत पैठहि भूप दुआरा
 करि आरति नेवछावरि करही, बारवार सिसु चरनन्हि परही.
 मागध सूत बंदि गन गायक, पावन गुन गावहि रघुनायक.

सर्वमु दान दीन्ह मव काहू, जिन्ह पावा राखा नहि ताह
मृगमद चदन कुकुम कीचा, मची सकल वीधिन्ह विचवीचा

—वाल काड, पृष्ठ 194-95

तुलसी बाबा तो भक्ति के आवेश में लिपते चले गए और धर्मप्राण पाठक भी पढ़ते चलते हैं, पर विचारशील पाठक बेचारा क्या करे? 'सर्वसु दान दीन्ह सब काहू' इस का सीधासादा यही अर्थ है कि सभी अयोध्यावासियों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह दान किस ने लिया? सभी लोग अपना सर्वस्व लुटा रहे थे तो दान ले कौन रहा था? अगली पंक्ति 'जिन्ह पावा राखा नहि ताहू' तो स्थिति को और भी बिगाड़ देती है. दान लेने वाले ही पैदा नहीं हो रहे थे. फिर ले कर जिन्हें दिया गया, उन की लज कहाँ की जाए!

अधिकतर टीकाकार उक्त पंक्ति का अर्थ इस प्रकार लगाते हैं—राजा दशरथ ने किसी को अपना सर्वस्व दान कर दिया. जिस ने पाया उस ने भी नहीं रखा अर्थात् दान कर दिया. पहले तो यहाँ दशरथ को खींच कर लाना संभव नहीं है. दूसरे, दशरथजी के पास कितने सर्वस्व थे जो सब को एकएक देते रहे? क्या उन के सर्वस्व में राज्य नहीं आता था? उन लोगों ने वह दान किसे दिया? क्योंकि 'सब काहू' शब्द की सीमा से बाहर कोई नहीं रहना चाहिए. 'दशरथ ने अपना सर्वस्व सब लोगों को दान दिया,' यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि 'सब काहू' एवं 'ताहू' शब्द एकवचन है. दान ले कर देने की समस्या तो ज्यों की त्यों है ही.

अयोध्या में दशरथपुत्रों का जन्मउत्सव देख कर सूर्य भगवान चलना बूल गए. सूर्य के चलने से ही दिन चलता है. सूर्य भगवान एक मास तक रुके रहे. सूर्य का रुकना ठीक था—दशरथ सूर्यवंशी जो थे! संतान न होने से वंश समाप्त ही हो रहा था. अपने वंश की प्रसन्नता में वे सीधे सम्मिलित न हो सके तो दूर से देख भी नहीं सकते, ये? दूसरे, अयोध्या की शोभा भी कुछ कम आकर्षक नहीं थी:

अवधपुरी सोहइ एहि भाती, प्रभुहि मिलन आई जनु राती.
देखि भानु जनु मन मकुचानी, तदपि वनी सध्या अनुमानी.
अगर धूप वह जनु अधियारी, उडइ अवीर मनहु अरुनारी
मदिर मनि ममूह जनु तारा, नृप गृह कलम यो इदु उदाग.
भवन वेद धुनि अनि मृदु बानी, जनु खग मुग्धर ममय अनुमानी
कौतुक देनि पतग भुलाना, एक मान तेई जात न जाना
मान दिवन कर दिवन भा मरम न जानइ कोइ,
रथ समेत रवि थाकेउ निसा कवन विधि होइ.
यह रहस्य काहू नहि जाना, दिनमनि चले करत गुनगाना.
देसि महोत्सव मुर मुनि नागा, चले भवन वरनत निज भागा.

—वाल काड, पृष्ठ 195-96

अच्छा हुआ जो उस जमाने में घड़ियां नहीं थीं. यदि आजकल ऐसा हो जाए तो लोग 'बोर' होने की सीमा पार कर लें. अयोध्या में उपस्थित लोग तो उत्सव में मग्न रहे, पर अयोध्या से बाहर के लोगों ने इतना बड़ा दिन कैसे बिताया होगा? यह कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. सूर्य उदय होने से ही दिन निकलता है, इसी लिए सूर्य का नाम 'दिनकर' है. सूर्य जब तक छिपे नहीं, तब तक रात कैसे हो? आज जब कि पुरानी मान्यता गलत सिद्ध हो चुकी है और धरती के घूमने से दिन-रात होने का सिद्धांत सर्वमान्य हो चुका है, तब इस प्रसंग को कैसे युक्तियुक्त ठहराया जा सकता है?

विश्वामित्रजी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए रामलक्ष्मण को ले आए. यज्ञ प्रारंभ करते ही मारीच सहायकों सहित विघ्न डालने आया. राम ने बिना फल का बाण मार कर उसे सौ योजन दूर सागर पार फेंक दिया:

आयुष सर्व समर्पित कै प्रभु निज आश्रम आनि,
कदमूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि.

प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई.

होम करन लागे मुनि भारी, आपु रहे भख कै रखवारी.

सुनि मारीच निसाचर कोही, ले सहाय घावा मुनिद्रोही.

बिनु फर राम वान तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा.

—वाल कांड, पृष्ठ 207

राम ने ताड़का को क्यों मार डाला और मारीच को क्यों दूर फेंक दिया, इस विषय पर भी शंका हो सकती है, पर सौ योजन की दूरी तो किसी प्रकार भी समझ में आने वाली नहीं है. वाल्मीकि 'रामायण' के अनुसार विश्वामित्र का आश्रम बिहार में था. यहाँ से वह राम को ले कर जनकपुर के धनुषयज्ञ में गए थे. वहाँ से फेंका हुआ मारीच सागर के पार अर्थात् लंका में जा कर गिरा. पर यह दूरी तो सौ योजन नहीं है. तुलसी के अनुसार सौ योजन तो भारत और लंका के बीच का समुद्र ही था.

जो लांघइ सत योजन सागर, करइ सो राम काज मति आगर.

—किष्किंधा कांड, पृष्ठ 681

तुलसी बाबा को अपनी नाप का स्वयं ही ध्यान नहीं रहा. पहले तो 'सत योजन गा सागर पारा' का अर्थ 'वह सौ योजन दूर सागर के तट पर गिरा' ऐसा लगाया ही नहीं जा सकता. दूसरे बिहार से रामेश्वरम वाला सागर तट सौ योजन (300 मील) से बहुत अधिक है.

दशरथ को 75 और 100 वर्ष के बीच में पुत्र जन्मे थे. उन्हें 50 वर्ष पश्चात वानप्रस्थ और 75 वर्ष पश्चात संन्यास लेना चाहिए था. पर वंश चलने के विषय में निश्चित हुए बिना वैराग्य कैसे लें? जब तक शरीर में दम रहा, तब तक स्वयं प्रयत्न करते रहे. शरीर शिथिल होने पर मुनियों की औपधि का सहारा

लिया. तुलसी ने चौथेपन वाली बात स्वयं स्वीकार की है:

चौथेपन पायळं सुत चारी, विप्र वचन नहि कहेउ विचारी.

—बाल कांड, पृष्ठ 205

75 वर्ष की अवस्था होतेहोते दशरथजी के सभी बाल सफेद हो जाने चाहिए. पर तुलसी ने उस समय दशरथ के कुछ बाल सफेद बताए हैं, जय राम के विवाह की कई वर्ष बीत गए थे. एक बार दशरथजी मुकुट ठीक करने के लिए शीशा देख रहे थे, तभी उन्हें अपने ये श्वेत केश दीखे:

राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, वदनु विलोकि मुकुट मम कीन्हा.

श्रवन समीप भए सित केसा, मनहु जरठपन अम उपदेसा

नृप जुवराज राम कहं देहू, जीवन जनमु लाहु किन लेहू.

—अयोध्या कांड, पृष्ठ 337

पता नहीं, दशरथजी कौन सा तेल लगाते थे जो उन के बाल 100 वर्ष की अवस्था में भी काले बने रहे. फिर रामलीला वाले दशरथ के सभी बाल सफेद किस आधार पर दिखाते हैं?

दशरथ के मरने पर तुरत उन का दाह नहीं हो सका. भरत के आने तक उन का शव सुरक्षित रखना था. नाव में तेल भर कर उस में शव रखा गया.

तेल नाव भरि नृप तनु राखा, द्रुत बोलाइ बहुरि अस भाखा.

घावहु वेगि भरत पह जाहू, नृप सुधि कतहु कहहु जनि काहू.

अयोध्या कांड, पृष्ठ 458

यह तो ठीक है कि उस समय के लोग शव सुरक्षित रखने का कोई वैज्ञानिक साधन नहीं जानते थे, इसलिए वैचारों ने शव को तेल में डुबाना निश्चित किया. पर क्या उस समय कोई ऐसा वस्तु प्रचलित नहीं था जिस में शव डुबाने लायक तेल भर जाता? क्या उन्हें राजा दशरथ का शव रखने को नाव ही रह गई थी?

सीता को खोजने वाले वानर निराश हो कर पछतावा कर रहे थे. उन की आवाज सुन कर संपाती गुफा से बाहर निकला और बंदरों को देख कर बोला, 'आज सब को खा जाऊंगा.' बंदर यह बात सुन कर डर गए:

हम सीता के सुधि लीन्हें विना, नहि जंहे जुवराज प्रवीना.

अम कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दम डसाई.

एहि विधि कथा कहत बहु भाती, गिरि कदरा मुनी सपाती.

बाहेर होई देखि बहु कीसा, मोहि अहार दीन्ह जगदीसा.

कवहु न मिल भरि उदर अहारा, आजु दीन्ह विधि एकहि वारा.

डरपे गीघ वचन सुनि काना, अब मा मरन सत्य हम जाना

—किष्किंधा कांड, पृष्ठ, 678-79

गीघ की बात सुन कर वानरों के डरने की बात समझ से बाहर है. वानरों को इतना भी ज्ञान नहीं था कि गीघ मरे पशु को खाता है, जीवित को नहीं. ये वानर साधारण वानर नहीं थे. इन में हनुमान, अंगद, नील, नल, जांबवत

आदि ज्ञान व बलसंपन्न वानर सम्मिलित थे। फिर गीघ भी बिना पंखों का। उस के पंख तो पहले ही जल गए थे।

माना कि संपाती साधारण गीघ नहीं था। पर क्या वह सब वंदरों को एक साथ खा सकता था? जो हनुमान सुरसा के सामने बत्तीस योजन के बन गए थे और सीता के सामने 'कनक भूधराकार सरीरा' हो गए थे, उन्होंने संपाती के सामने कोई कमाल दिखाने का निश्चय क्यों नहीं किया? क्या हनुमानजी का जादू औरतों के ही सामने चलता था? वायुवेग से चलने वाले वानरो का बिना पंख के गीघ से डर जाना और अपना मरण निश्चित समझ लेना कम आश्चर्य की बात नहीं है।

हनुमान सौ योजन का सागर लांघने को अनेक पहाड़ों पर उचकते रहे। वह जिस पर्वत पर पैर रखते थे, वही तुरंत पाताल चला जाता था। पता नहीं, बेचारे किस प्रकार इतना लंबा कूद सके। मार्ग में मिल गई सुरसा। उस ने उन्हें खाना चाहा। वह मुंह बढ़ाने लगी और हनुमानजी भी बढ़ने लगे। उस ने अपना मुंह सौ योजन का कर लिया।

जसजस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु-दुगुन कपि रूप दिखावा

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा...

—सुंदर कांड, पृष्ठ 687

तुलसीदासजी के ही वचनानुसार भारत और लंका के बीच का सागर सौ योजन था। इस किनारे पर हनुमानजी के साथी वानर बैठे थे और उस पार थी लंका।

सौ योजन चौड़े मुख वाली सुरसा के पैर कम से कम चार सौ योजन तो रहे ही होंगे। कहां खड़ी हुई होगी सुरसा? सौ योजन मुख बढ़ाने से पहले हनुमानजी का विस्तार हिसाब से पचास योजन होना चाहिए। वह भी कहीं खड़े हुए होंगे। इतना ही नहीं, सागर में मंनाक पर्वत भी था जिसे छू कर हनुमानजी आए थे। आगे एक छायाग्राहिणी निशाचरी भी उन की प्रतीक्षा कर रही थी।

एक निवेदन और है। क्या हनुमानजी किसी सड़क पर चल रहे थे जो सब से रक्कड़ कर मुलाकात करते जाते थे? क्या छलांग लगा कर बीच हवा में रूक कर कोई काम कर सकना संभव है?

कुंभकर्ण आखिर कितना विशाल था! तुलसी बाबा ने उस का कोई नाप नहीं दिया। यदि वह देते तो सुविधा रहती। वह करोड़ों वानरों को एक बार में खा लेता था। करोड़ों को अपने शरीर से रगड़ कर समाप्त कर देता था और करोड़ों को धूल में मिला देता था।

कुंभकरन रन रंग विरुद्धा, सनमुख चला काल जनु ऋद्धा।

कोटिकोटि कपि धरिधरि खाई, जनु टीडीं दल गुहा समाई।

कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा, कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा।

—लंका कांड, पृष्ठ 800

तो कुंभकर्ण और वानरों के शरीर का अनुपात पर्वत और टिड्डी के समान

था. करोड़ों बंदर हाथों में पकड़ कर एक साथ मुंह में डालना किस प्रकार संभव हो सका, इसे तुलसी बाबा ही जानें. कृष्णकर्ण मुंह फेंका कर उन्हें निगल लेता होगा, पर शरीर से रगड़ कर मारने और धूल में मिलाने के लिए तो उन्हें हाथ से पकड़ना ही पड़ेगा. इसे जाने भी दें तो भ्रगली बात एकदम लाजबाव है

मुख नामा नवननि को बाटा, निमरि पराहि भालु कपि ठाटा

तो कृष्णकर्ण रीछबंदरों को बिना चबाए ही निगल लेता था. क्या इन प्रकार की क्रिया के साथ 'लाई' शब्द प्रयोग हो सकता है? उस के खाए हुए बंदर मुंह, नाक और कानों की राह निकल भागते थे. नाक से निकलना तो संभव है क्यों कि मुख और नाक का रास्ता एक होता है, पर मुख और कान की राह रीछ, बंदरों का निकलना अपनी समझ में नहीं आता. मुंह से तो वह खा ही रहा था. यदि खा चुका था तो मुंह बंद कर सकता था. क्या उस ने बानर, रीछों को बाहर निकलने देने को ही खाया था? कानों और मुंह का जोत एक होता है क्या? मुंह का खाया कान की राह निकल सकता है? इन बातों की ओर तुलसी बाबा का ध्यान किस लिए जाता? उन्हें तो एक भ्रजूबा लडा करना था.

आप ने सिर वाले घड़ों को तो बोलते देखा या सुना होगा! आइए, बिना सिर वाले ऐसे घड़ों के विषय में पढ़िए जो हल्ला मचाते थे.

रह प्रचड मुड विनु धावहि धर धर मारु मारु धुनि गावहि.

—नका काड, पृष्ठ 801

पता नहीं, सिर कट जाने पर घड 'पकटो, मारो' का गाना बिना मुंह के कैसे गाते होंगे? संभव है, रावण ने या विधाता ने उन के घट में कोई ऐसा अतिरिक्त भ्रग लगा दिया हो जिस के द्वारा बोला या गाया जा सके.

रामरावण युद्ध में रावण रथ पर सवार हो कर लड़ रहा था और राम-पंदल थे. यह देख कर विभीषण बड़ा दुखी हुआ राम, ने उन की बात सुन कर जो कहा, उसे तुलसी के शब्दों में ही देखिए

रावन रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयेउ अधीरा.
अधिक प्रीति मन भा मंदेहा, बंदि चरन कह नहित मनेहा.
नाथ न रथ नहि तन पदनाना, केहि विधि जितव वीर दनवाना.
सुनहु मत्ता कह कृपा निधाना, जेहि जय होउ मो न्यंदन आना.
वीरज घीरज तेहि रथ चाका, मर्य नील दूट धुजा पनाका.
वन विवेक दम परहिन धीरे, छमा कृपा ममता रजु जोरे.
मत्ता धर्ममय अम रथ जाके, जीवन कह न कतहु गिपु नाके

—नका काड, पृष्ठ 814-15

इस प्रकार का रथ किसी साधुसंन्यासी को तो भ्रजातशत्रु बना सज्जा है, पर रणभूमि में विजय नहीं दिला सकता पर मर्यादा पुरयोत्तम राम ने उधन बात कही है तो ठीक ही होगी. राम उन रघुवश में उत्पन्न हुए थे जो सत्य भाषण के लिए प्रसिद्ध थे. यदि राम धरने बताए हुए भ्रातृवादी रथ के द्वारा

ही रावण को जीत कर बिखाते तो एक बात थी. पर कुछ ही देर बाद वह इंद्र द्वारा भेजे हुए रथ पर सहर्ष चढ़ गए.

देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विसेपा.
सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरष सहित मातलि लै आवा.
तेव पुज रथ दिव्य अनूपा, हरषि चढे कोसलपुर भूपा.

—लका कांड, पृष्ठ 825

रावण के शीश और मुख राम ने बारबार काटे, पर वह दोबारातिबारा निकल आए. राम ने विभीषण को ओर देखा तो उस ने इस का कारण बता दिया. फिर राम को रावण का वध करने में देर नहीं भली:

काटत बढाई सीस अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई.
मरइ न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषन तन तव देखा.
नाभिकुड पिपूष बस याकें, नाथ जियत रावन वलु ताकें.
सुनत विभीषन वचन कृपाला, हरषि गहे कर वान कराला.
खैचि सरासन श्रवन लागि, छाड़े सर इकतीस.
रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस.
सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा.
लै सिर वाहु चले नाराचा, सिरभुजहीन रुड महि नाचा.

—लका कांड, पृष्ठ 841-42

तो रावण की नाभि कोई खिड़की या शीशी थी जिस में अमृत कंगारू के बच्चे के समान रखा था. अमृत पीने वाला व्यक्ति मरता नहीं है. रावण ने अमृत न पी कर नाभि में क्यों रख लिया था? फिर क्या नाभि में रखा अमृत अमर नहीं बना सकता? अमृत भी क्या कोई 'सप्लाई स्टेशन' था जिस के नष्ट होते ही बिजली से होने वाले सब काम बंद हो गए? अच्छा होता कि तुलसी बाबा रावण की नाभि में अमृत की कल्पना न करते. पर करते कैसे नहीं? बिना इस के विचित्रता कैसे उत्पन्न होती?

ऊपर बिना सिर के घड़ द्वारा बोलने वाले राक्षसों वाली बात विस्तार से कह चुके हैं. रावण राक्षसों का राजा था, तो फिर उस का घड़ ही बिना बोले क्यों रहता? राम के वाणों ने रावण के सिर और हाथ तो मंदोदरी के महल में पहुंचा दिए थे. रणभूमि में घड़ गरज उठा :-

लै सिर वाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुड महि नाचा.
घरनि घंसइ घर धाव प्रचडा, तव सर हति प्रभु कृत दुइ खडा.
गजेंउ मरत घोर रव भारी, कहा 'रामु रन हतौ प्रचारी.'
मदोदरि आगे भुज सीसा, घरि सर चले जहा जगदीसा.

—लका कांड, पृष्ठ 842

रावण का घड़ वैसे नहीं बोला. राम ने उस के दो टुकड़े कर दिए तब उस ने कहा, "राम कहां है? मैं ललकार कर उन्हें लड़ाई में मारुंगा."

इस बात को तो तुलसी बाबा ही जानते होंगे कि घड़ दो टुकड़े होने पर इतने स्पष्ट शब्द किस अंग से बोल सका?
 राम के चमत्कारी और भयकर वाण रावण के शीशों और भुजाओं को मंदोदरी के सामने रख कर चले आए. मंदोदरी रावण को मरा जान कर विलाप करने लगी. अन्य पत्नियां भी साथ थीं.

मंदोदरी आगे भुज मीसा, धरि सर चले जहा जगदीमा.
 पति गति देखत मंदोदरी, मुहच्छित विकल धरनि खमि परी
 जुवति वृद रोवत उठि घाई, तेहि उठाइ रावन पह आई.
 पति गति देखि ते करहि पुकारा, छूटे वचनहि वपुष सभारा
 उर ताडना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप वखाना
 तब वम विधि प्रपच सब नाचा, सभय दिसिप नित नावहि माया
 अब तब सिर भुज जबुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही

—लका कांड, पृष्ठ 842-44

रावण के हाथों और सिरों को गोबड़ कहां खा रहे थे? वे तो उन्हीं सब के सामने पड़े थे. क्या रावण की पत्नियों ने इस विशेष अवसर के लिए महल में गोबड़ पाल रखे थे?

राक्षसों के विरुद्ध हुई लड़ाई में राम की सेना के अनेक महत्त्वपूर्ण रीछ, बंधर मारे गए थे. राम ने उन्हें जिलाने के लिए इंद्र से कहा. इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा की, जिस से भालू, कपि जीवित हो गए. उन के समीप ही पड़े राक्षसों पर अमृत वर्षा का कोई प्रभाव नहीं हुआ.

मुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निमिचरन्हि जे मारे.
 मम हित लागि तजे इन्ह प्राणा, सकल जिआउ मुरेम नुजाना
 मुधा वरसि कपि भालु जिआए, हरपि उठे सब प्रभु पह आए.
 मुधा वृष्टि भै दुहदल ऊपर, जिए भालु कपि नहि रजनीचर

—लका कांड, पृष्ठ 856

तो अमृत भी पक्षपात करता है. अमृत तो एक अच्छे औषधि है. क्या कोई प्रभाव नहीं करती?

14 वर्ष बीतने की थे. राम ने अपने पहुंचने से पहले हनुमान से अयोध्या में भरत के पास अपने आने का समाचार भिजवाया. भरत ने हनुमान को नहीं पहचाना.

राम विरह मागर मह भरत मगन मन होत,
 विप्र रूप धरि पत्रनसुन आई गयउ जनु पोत.
 देखत हनुमान अति हरपेउ, पुनक गात लोचन जन वरसेउ.
 मन मह बहुन भाति सुख मानी, बोलेउ सवन मुधा सम वानी.
 जानु विरह मोचउ दिनगती. रटउ निरतर गुनगन पानी

रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयेउ कुसल देवमुनि त्राता.
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत.
सुनत वचन विसरे सब दूखा, तृपावत जिमि पाइ पिंपूपा.
को तुम्ह तात कहा ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए

—उत्तर कांड, पृष्ठ 869-70

भरत ने हनुमान को क्यों नहीं पहचाना? एक मास से कुछ कम पहले ही दोनों की असाधारण भेंट हो चुकी थी. लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने वाली रात हनुमान अयोध्या पर से लौट रहे थे. भरत ने पहाड़ ले जाते हुए हनुमान को राक्षस समझ कर बाण मारा. बाद में उन्हें राम का सेवक जान कर भरत बहुत दुखी हुए. इस घटना के बाद यद्ध 17 दिन चला था. क्या इतने कम समय में भरतजी उस व्यक्ति को भूल गए?

भरत राम के अनन्य भक्त थे. रामदूत की सहायता करने के बजाय उसे बाण मार दिया. यह घटना तो भरत को जीवन भर सदा स्मरण रहनी चाहिए थी:

गहि गिरि निसि नभ घावत भयऊ, अवघपुरी ऊपर कपि गयऊ
देखा भरत विसाल अति निसिचर मन अनुमानि,
विनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लागि तानि.
परेउ मुरछि महि लागत सायक, सुमिरत रामराम रघुनायक.
सुनि प्रिय वचन भरत तव घाए, कपि समीप अति आतुर आए
विकल विलोकि कीस उर लावा, जागत नहि बहु भांति जगावा.

—लका कांड, पृष्ठ 792-93

बालक राम ने कागभुशुंडि को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया. कौआजी महाराज सात आवरण पार कर गए. पर उस हाथ ने पीछा नहीं छोड़ा. आगे की कथा तुलसी के शब्दों में सुनिए.

जानु पानि घाए मोहि घरना, स्यामल गात अरुन कर चरना.
तव मैं भागि चलेउ उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी
जिमिजिमि दूरी उडाउं अकासा, तहं हरि भुज देखेउं निज पासा
ब्रह्मलोक लागि गयउं मैं, चितयउ पाछ उडात.
जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात
सप्तावरन भेद करि, जहां लग गति मोरि.
गयउ तहा प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयउं वहीरि.
मूदेउ नयन त्रसित जब भयेऊ, पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊ.

—उत्तर कांड, पृष्ठ 941-42

राम ने हाथ बढ़ा कर काग को पकड़ना चाहा और काग के उड़ने के साथ ही उस की लंबाई बढ़ाते गए. इस संबन्ध में हम कुछ कहना नहीं चाहते. राम ईश्वर थे और ईश्वर सब कुछ कर सकता है. वह चाहे कौआ पकड़े चाहे

कीयत. वैसे जिन लोगो ने उम दृश्य को देखा होगा, वे तो अश्चर्य चक्षुकर पड़ गए होंगे. आजकल राकेटो से निकले धुएँ की क्या रेखा बनती है जो राम का लवा हाथ रेखा जैसा लमा होगा? पर आगे जो हुआ, वह बात बुद्धि में नहीं बैठती.

मोहि विनोक्ति रामु मुमुकाही, विहमन तुन्न गयउ मुख माही. उदर माभ मुनु अडज गया, देगेउ बहु ब्रह्माड निकाया अनि विचित्र तद् लोक अनेका, रचना अधिक एक तेँ एका कोटिन्ह चतुरानन गौरीमा, अगनित उडुगन रवि रजनीमा अगनित लोकपाल जमकाला, अगनित भूधरि भूमि विनाना एकएक ब्रह्माड मह रहउ, वरम मत एक गहि विधि देखत फिरउ मै, अड कटाइ अनेक, भ्रमन मोहि ब्रह्माड अनेका, वीते मनहु कल्प मत एका. फिन्नफिरत निज आश्रम आयऊ, तह पुनि रहि कछु काल गंवायउ. निज प्रभु जन्म अवध मुनि आयउ, निर्भर प्रेम हरपि उठि धायउं उभय धरी मह मै मव देखा, भयउ अमित मन मोह वितेपा. देगि कृपान विकन मोहि विहने तव ग्धुर्वार, विहमन ही मुख वाहेर आयऊ मुनु मनिधोर

—उत्तर कांड, पृष्ठ 942-44

राम के पेट में कौआ घुस गया एकएक ब्रह्मांड में सौम्य वर्ष धूमता रहा वहाँ बेचारे ने न जाने क्याक्या देखा वही अपना आश्रम देल कर उस में रहने लगा राम का जन्म सुन कर अयोध्या आ गया. वहाँ उसे देल कर राम पुनः हंसै. तब बेचारा बाहर निकल पाया. वह अपने को बाहर समझ रहा था, पर था राम के मुँह में वास्तव में दो घड़ी का समय बीता था, पर कौआजी को लगा सौ कल्प बीत गए.

कौंसी भूलभूलंधा है! जादूगर लडकी को बंध करता है टोकरी में और वह थोड़ी देर बाद बाहर से आती मालूम होती है

राम का कमाल इस में कई गुना जोरदार है क्या राम राजमहल में लावारिस घूमते रहते थे जो न उन्हें कोई कौआ पकड़ने से रोकता था और न मुँह में घूमनेनिकलने वाले कौआ को ही माग्ता था?

श्रीचिंत्य पर कौन ध्यान दे! भक्त को तो अपने भगवान की लीला की अलौकिकता निद्र करनी है बिना ऐसा किए सुनने वालों पर प्रभाव भी नहीं पड़ता

राम अपनी लीला के विषय में किसी का भ्रम नहीं देल सकते. कीशल्या एक बार राम को भगवान न समझ कर बालक ममझने लगी तो राम की विराट रूप धारण कर माता को बुद्धि ठीक करनी पड़ी बड़ेबड़े की बुद्धि कुछ कम-जोर पड़ जाती है. राम ने माता के नामने अपना चतुर्भुज रूप रख कर अपनी

ईश्वरता सिद्ध कर दी थी:

भये प्रकट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी,
लोचन अभिरामा तन घन स्यामा निज आयुध भुज चारी.
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा,
कीजँ सिसु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा

—बाल कांड, पृष्ठ 992-993

यह बात होते हुए भी एक दिन माता कौशल्या को आखिर भ्रम हो ही गया.

इहाउहा दुइ बालक देखा, मति भ्रम मोर कि आन विशेषा
देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसि दीन्ह मवुर मुसुकानी.
देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड,
रोमरोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड.
तनु पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूदि चरननि सिरु नावा.
विस्मयवंत देखि महतारी, भए बहुरि सिसु रूप खरारी.

—बाल कांड, पृष्ठ 200-201

ऊपर के प्रश्नचिन्हों का भक्त लोग क्या उत्तर देंगे, इसे तो हम नहीं बता सकते. हमारे विचार से तो तुलसी ने मानस में इन का समावेश किया होगा. फॅशन का पालन तो करना ही पड़ता है

(लेख में उद्धृत उद्धरणों की पृष्ठ संख्याएं गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित साढ़े तीन रुपए मूल्य वाले अर्थसहित 'रामचरितमानस' के दशम संस्करण से दी गई हैं—लेखक.) ●

तुलसी साहित्य में साधुसंत

तुलसी साहित्य का अध्ययन करने वालों का ध्यान एक बात पर गया होगा। उस में ससार से विरक्त महात्माओं के पर्यायवाची शब्दों अर्थात् साधु, सत, ऋषि, मुनि, वंरागी, जोगी, सिद्ध आदि की भरमार है। तुलसी का पूरा साहित्य यदि मूल रूप में प्रकाशित किया जाए तो डिमाई आकार के 800 पृष्ठों में आ सकता है। पूरे तुलसी साहित्य में साधुसंत एवं उस के वाचक शब्दों का 1832 बार प्रयोग हुआ है। अनुपात निकालने पर एक पृष्ठ पर इस प्रकार के शब्द दो से अधिक आते हैं।

तुलसी साहित्य में साधुसंत एवं उन के पर्यायवाची शब्दों के होने के समर्थन में अनेक बातें कही जा सकती हैं। एक तो 'रामचरितमानस' धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथों में साधुसंतों का वर्णन होना ही चाहिए। दूसरे, तुलसी ने राम का कथानक ले कर कविता लिखी है। राम के जीवन में साधुवाच्यों का अधिक सपर्क रहा है।

ये बातें आशिक रूप में ठीक हो सकती हैं, पर इन शब्दों के प्रयोग की भरमार का वास्तविक कारण कुछ और ही है। तुलसी स्वयं साधुसंत थे। अपनी कविता को साधुसंतमय बना कर उन्होंने आत्मप्रचार किया है। तुलसी ने सतों को एक प्रकार से धर्म और ईश्वर का दलाल बना कर अपनी कविता में चित्रित किया है। यह हो सकता है कि तुलसी ने ऐसा जानबूझ कर न किया हो, उन के अंतर्मन में अपने वर्ग के प्रति पक्षपात नमाया हो।

तुलसी के आत्मप्रचार की बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। तुलसी ने साधुसंत वाचक लगभग पचीस शब्दों का प्रयोग किया है, पर नब से आदर 'साधुसंत' शब्दों के साथ ही हुआ है। इस प्रकार के शब्दों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

'रामचरितमानस' मुनि 635, ऋषि 58, साधक आठ, सिद्ध 25, जोगी 23, तापस 52, सन्यासी तीन, ब्रह्मचारी एक, विरागी पांच, स्वामी पांच, गोमाई

12, परमार्थ वादी दो, उदासी एव उदासीन नात, बखानस तीन, जती चार, बटु छ, वनवासी दा विमुक्त 1, --(११)

'रामलला नहङ्क' मुनि दो सिद्ध एक—3,

'पार्वतीमंगल' मुनि 13, ऋषि दो—15

'जानकीमंगल' मुनि 25, ऋषि 3—28

'रामशलाका प्रश्नावली' मुनि 19, ऋषि दो, सिद्ध पाच, तापस दो, जती दो, साधक तीन—33

'दोहावली' मुनि आठ, सिद्ध दो, तापस एक, जती एक, जोगी एक—13

'कवितावली' मुनि 25, जोगी छ, तापस पांच, उदासी एक, विरागी दो, सिद्ध आठ, जती एक, साधक दो, ऋषि दो—51

'हनुमान वाहुक' मुनि दो, सिद्ध दो—4

'गीतावली' मुनि 117, ऋषि 27, सिद्ध 11, तापस दस, साधक 2, जोगी तीन, वनवासी एक, बटु एक, जती एक—173

'कृष्ण गीतावली' मुनि सात, सिद्ध एक, जोगी तीन—11

'विनय पत्रिका' मुनि 61, ऋषि पाच, सिद्ध 19, ब्रह्मचारी तीन, जोगी चार, तापस तीन, विरागी एक, साधक तीन—99

ऊपर हम ने तुलसी साहित्य में साधुसत शब्दों के अतिरिक्त शब्दों का विवरण दिया है साधुसंत शब्दों का विवरण इस प्रकार है

साधु 'रामचरितमानस' 61, 'वैराग्य संदीपनी' दो, वरवं रामायण दो, 'जानकीमंगल' दो, 'रामशलाका प्रश्नावली' छः, 'दोहावली' नौ, 'कवितावली' 15, 'गीतावली' 18, 'कृष्ण गीतावली' एक, 'विनय पत्रिका' 29 —: 45

सत 'रामचरित मानस, 100, 'वैराग्य संदीपनी' 21, 'जानकीमंगल,' एक, 'दोहावली,' छ , 'गीतावली' पांच, 'विनयपत्रिका' 16, 'कृष्ण गीतावली' एक—50

कोई और चर्चा चलाने से पहले हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि तुलसी साहित्य में विरक्तवाचक शब्द इसलिए हैं क्योंकि वे रामकथा पर आधारित हैं और राम का संपर्क साधुसंतों से अधिक रहा, उन्हें 'पार्वतीमंगल', 'दोहावली', 'हनुमान वाहुक' 'कृष्ण गीतावली' और 'विनय पत्रिका' के आकड़ों पर ध्यान देना चाहिए. स्पष्ट है कि इन पुस्तकों में रामकथा नहीं है, पर विस्तार की दृष्टि में इन में आने वाले विरक्तवाचक शब्द कम नहीं हैं. यही वान 'रामचरित मानस' के संबंध में भी कही जा सकती है. 'बालकांड' और 'अयोध्या कांड' में इस प्रकार के शब्दों का बाहुल्य समझ में आता है क्योंकि इन के कथानक से ऋषिमुनियों का संबंध है. शेष कांडों के विषय में हम तुलसी के पक्षपात को ही कारण मानेंगे. पाठकों की सुविधा के लिए हम 'रामचरित मानस' के कांडों का अलगअलग विवरण दे रहे हैं

बाल कांड मुनि 291, ऋषि 28, साधक 3, सिद्ध 11, जोगी 9, तापस 19 संन्यासी एक, ब्रह्मचारी एक, विरागी चार, स्वामी तीन, गोसाईं तीन, परमार्थ-

वादी एक, उदामीन एक—376

अयोध्या कांड मुनि 173, ऋषि 11, साधक तीन, मिद्ध छ, जोगी पाच, तापस 17, स्वामी एक, उदासी पाच, बंजानस तीन जती दो, बट्ट चार, परमायं-वादी एक, बनवासी दो, गोसाईं सात—240

अरण्य कांड: मुनि 80, ऋषि छ, जोगी चार, जती दो, गोमाई एक, विरागी एक—9;

किष्किधा कांड मुनि 11, बट्ट दो, साधक एक, सिद्ध एक, तापस दो—17

सुंदर कांड मुनि छ., ऋषि चार, तापस दो—12

लका कांड मुनि 27, जोगी दो, तापस पाच, मिद्ध चार, ऋषि दो—40

उत्तर कांड मुनि 97, ऋषि मात, सयासी दो, मिद्ध तीन, तापस छः, साधक एक, जोगी एक, गोसाईं एक, विमुक्त एक, उदासीन एक—120

ऊपर के विवरणों में यह बात स्पष्ट है कि सब से अधिक प्रयोग मुनि शब्द का हुआ है पूरे तुलसी साहित्य में यह शब्द 964 बार आया है पर इस शब्द के साथ तुलसी का उतना मोह नहीं है, जितना साधु और संत शब्दों के साथ है. पूरे तुलसी साहित्य में साधु शब्द 145 बार तथा संत शब्द 150 बार आया है. इन शब्दों की तुलना में मुनि प्रयोग अधिक है यदि मुनि के साथ इस के पर्यायवाची शब्द ऋषि की संख्या 99 भी जोड़ लें तो यह संख्या और अधिक हो जाती है

तुलसी साहित्य में किसी रिश्तत वाचक शब्द का प्रयोग कथानक के कारण हुआ है तो वह है—ऋषि, मुनि शब्द, ये शब्द अधिकतम स्थानों में प्रसंगवश आए हैं और व्यक्ति विशेष के नामों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं उदाहरण के रूप में नीचे के स्थल देखिए

मुनि नृप गिरा प्रेम रत्न मानां, हृदय हृष्य माना मुनि जानी,
तब यमिष्ठ बहुविधि ननुभावा, नृप मदेह नाम कह पावा
अति आदर दोउ तनय बोनाए, हृदय नाइ वह भानि नुहाग,
मेरे प्राननाथ नुत दोऊ, नुन्ह मुनि पिना आन नहीं जोऊ.

मांषे भूष रिपिहि नुन, बट्टविधि देउ अमीम,
जननी भवन गए प्रनु, चले नाइ पद मीन
पुष्प निह दोउ वीर, ऋषि चले मुनि भय हृग्न,
कृपामिधु मनि धीर, अग्नि विस्व कारन करन

अग्न नयन उर बाहु विनाम्ना, नील जलज तनु न्याम तमाना.
कटि पट पीन कर्म वर माया, रचिर चाप मायक दुह हाया.

न्याम गौर नुदर दोऊ भाई, त्रिभुवामिधु महानिधि पाई
प्रनु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि निनि पिना तजेउ भगवाना
चने जान मुनि दान्द दिनाई, नुनि नाइवा शोध करि छाई
एकहि बान प्राण हरि लीन्हा शीन जानि देखि निज पद शीन्हा

तव रिपि निज नाथहिं जिय चीन्ही, विद्यानिधि कहू विद्या दीन्ही.

—रामचरित मानस, बाल कांड, पृष्ठ 206-207

कहाँहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे.
कानन वरुड जनम भरि वासू, एहि तै अधिक न मोर सुपासू.

अतरजामी रामसिय, तुम्ह सर्वज्ञ सुजान,

जो फुर कहहु त नाथ निज, कीजिए वचन प्रमान.

भरत वचन मुनि देखि सनेहू, मभा महित मुनि भए विदेहू,
भरत महामहिमा जल रामी, मुनि मति ठाढ़ि तीर अवला सी
गा चह पार जनन बहु हेरा, पावति नाव न वोहितु बेरा
आँर करिहि को भरतु वडाई, सरसी सीपि कि सिधु समाई.
भरत मुनिहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पाँह आए.
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु, बैठे सब मुनि मुनि अनुसासनु.
बोल मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी.

—राम चरित मानस, अयोध्या कांड, पृष्ठ 538

पहले प्रसंग में ऋषिमुनि शब्द विश्वामित्र के लिए एवं दूसरे में वशिष्ठ के लिए आए हैं. पूरे तुलसी साहित्य में कठिनता से दर्जन भर ऐसे स्थल मिलेंगे, जहाँ इन शब्दों को आदर, महानता, त्याग आदि दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है कुछ स्थल नीचे प्रस्तुत हैं.

मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि पग चलत सुगम मोहि भाई

पृष्ठ 45

सुर सुदरी करहि कल गाना, मुनत श्रवन छूटाँह मुनि ध्याना.

पृष्ठ 89

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना, जेहि श्रुति गाव घरहि मुनि ध्याना

पृष्ठ 138

सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा, गावहि मुनि पुरान बुध वेदा

पृष्ठ 133

किंकिनि ललाम लगाय ललित, विलोकि सुर नर मुनि ठगे

पृष्ठ 391

तात तीनि अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ,

मुनि विग्यान घाम मन ..

—रामचरित मानस, पृष्ठ 643

मुनि का अधिकांश स्थलों में प्रयोग मन मोहने के प्रसंग में हुआ है. कहा गया है कि अमुक वस्तु इतनी सुंदर थी कि मुनियों का मन भी मोह लेती थी. इस प्रकार के स्थल मुनि शब्द का गौरव प्रदर्शित करने वाले नहीं हैं. तुलसी इस स्थान पर किसी भी विरक्तवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते थे. मन मोहने के साथ मुनि शब्द का प्रयोग करने से अनुप्रास अलंकार बन जाता है. इसी लिए तुलसी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, जैसे:

जिन्हर्हि विलोकत मुनि मन मोहै
 छवि अखव बटु मुनि मन मोहा
 मुनि महेम मन मानस हसा
 मुनि मन अगम गाधि सुत करनी
 मडपु विलोकिविचित्र रचना,
 रुचिरता मुनिमन हरे.

—पृष्ठ, 277
 —पृष्ठ, 417
 —पृष्ठ, 316
 —पृष्ठ, 137

—पृष्ठ, 295
 —रामचरितमानम

ऋषिमुनि शब्दों से मात्राओं की समानता है और दोनों का अर्थ भी एक ही है. तुलसी इन स्थानों पर ऋषि शब्द का प्रयोग कर सकते थे. तुलसी ने अनेक स्थानों पर एक ही व्यक्ति के लिए ऋषि और मुनि दोनों शब्दों का प्रयोग किया है:

एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभज ऋषि पाही.
 मग मती जग जननि भवानी, पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी.
 रामकथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेम परम सुख मानी,
 ऋषि पूछी हरि भर्गात सुहोई, कही शंभु अघिकारी पाई.

—रामचरित मानस, बाल कांड पृष्ठ, 78

नारि महित मुनि पद सिरु नावा, चरन सलिल सबु भवनु मिचावा,
 निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, मुता बोलि मेनी मुनि चरना.
 त्रिकालग्य मवंग्य तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि,
 कहहु सुता के दोष गुन, मुनिवर हृदय विचारि.
 कह मुनि विहसि गूढ मृदु बानी, सुता तुम्हारि सकल गुन खानी,
 सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दपतिहि उमा हरपानी.

—रामचरित मानस, बाल कांड, 93-94

ऋषिमुनि शब्दों के समान ही जोगी, जती, सिद्ध आदि शब्द भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुए हैं. इन लोगों के न तो गुणों का विस्तृत वर्णन है, न लक्षण दिए गए हैं और न इन की महत्ता प्रदर्शित की गई है इस के विपरीत साधुसत शब्द सर्वत्र आदर एवं गौरव के लिए आए हैं. पूरे तुलसी साहित्य में दो स्थानों पर सतों के लक्षण दिए गए हैं, एक जगह उन के स्वभाव का विस्तृत वर्णन है, एक जगह उन की महिमा वर्णित है:

मनन्ह के लच्छन रघुवीरा, कहहु नाथ भव भंजन भंरा.
 मुनु मुनि मननु के गुन कहऊ, जिन्हने में उन के बन रहऊ.
 पट विकार जित अनयप्रकामा, अचल अकिंचन मुचि मुखधामा.
 अग्नि बोध अनीह मिन भोगी, नत्यगान कवि कोविद जोगी.
 सावधान मानद मदहीना, घोर धमं गति परम प्रवीना.
 गुनागार सत्तार दुख रहित विगत मदेह,
 तजि मम चरन सरन प्रिय तिन्ह कहु देह न मेह.
 निज गुन श्रवन मुनन मकुचाही, परगुन मुनत अधिक हरपाही

सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती, सरल सुभाउ सर्वाहिं सन प्रीती.
जपतप व्रत दम सजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा,
श्रद्धा छमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया.
विरति द्विवेक विनयविग्याना, बोध जथारथ वेद पुरान्ना,
दभ मान मद करहिं न काऊ, भूलि न देहिं कुमारग पाऊ.
गार्वाहिं सुनहिं मदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत मीला,

—रामचरित मानस, अरण्य कांड, 649-650

सतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता, अगनित स्रुतिपुरान विद्याता
विषय अलपट सील गुनाकर, पर दुख दुख सुख पर देखे पर
सम अभूतरिपु विमद विरागी, लोभा मरप हरप भय त्यागी,
कोमल चित दीनन्ह पर दाया, मन क्रम वचनमम भगति अभाया.
सर्वहिं मानप्रद आपु अमानी, भरत प्रान सम मम ते प्राणी.
विगत काम मम नाम परायन, साति विरति विनती मुदितायन.
सीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री.
ए सब लच्छन वर्साहिं जासु उर, जानेहु तात सत सतत फुर.

—रामचरित मानस, उत्तर कांड, 906-907

सरल वरन भापा सरल, सरल अर्थमय मानि,
तुलसी सरल संत जन ताहि परी पहिचानि
तुलसी ऐसे कहू कहू, धन्य धरनि बहु सत,
परकाज परमारथी, प्रीति लिए निवहत.
को मुख पट दीन्हे रहै, यथा अर्थ भापत,
तुलसी या ससार मे, सो विचारियतु सत
सीतल वानी संत की ससि हू ते अनुमान,
तुलसी कोटि तपनि हरै, जो कोउ धारै कान.

—वैराग्य सदीपनी, पृष्ठ 10-11

को वरनै मुख एक, तुलसी महिमा सत की,
जिन के विमल विवेक, सेस महेश न कहि सकत.
महि कागद करि सिंधुमसि, तरु लेखनी बनाइ,
तुलसी गनपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाइ.
धन्यधन्य मानापिता, धन्य पुत्रवर मांइ,
तुलसी जो रामहि भजै, जैसेहू कैसेहू होइ

—वैराग्य सदीपनी, पृष्ठ 12

पिछले दो स्थल विस्तार भय से चौथाई दिए गए हैं. तुलसी ने साधुसंत को एक ही माना है. संत महिमा वर्णन में संत के लिए साधु शब्द भी आया है: जदपि साधु सब ही विधि होना, नद्यपि समता के न कुनीना

—वैराग्य सदीपनी, पृष्ठ 13

तुलसी ऐसे मदगुरु माधू, वेद मध्य गुन विदित अगाधू
 वैसे साधारण व्यवहार मे भी एक ही व्यक्ति के लिए साधुसंत शब्द आता
 है. तुलसी को संन्यासी, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, जोगी, सिद्ध कुछ नहीं कहा जा
 सकता. उन के लिए हम साधु या संत शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं साधुसंत
 होने के कारण तुलसी ने इस शब्द के साथ पक्षपात किया है.

ऊपर संत के लक्षण, स्वभाव एवं महिमा को पढ़ कर कुछ लोग यह कह
 सकते हैं कि साधुसंत शब्दों का अर्थ सज्जन भी हो सकता है फिर कैसे माना
 जाए कि तुलसी ने विरक्त होने के कारण इन शब्दों के साथ पक्षपात
 किया है.

यह बात ठीक है. साधु एवं संत दोनों शब्दों का प्रयोग सज्जन या भला
 आदमी होता है. तुलसी ने अनेक स्थलों पर इन शब्दों का प्रयोग इस अर्थ मे
 भी किया है.

मुग्धरि जलकृत वारुनि जाना, कबहु न मन करहि नेहि पाना पृष्ठ 75
 धरम सील ज्ञानी गुनवता पृष्ठ 210
 मव कोइ कहइ राम मुठि माधू. पृष्ठ 361
 ममाधानु तव भा यह जाने, भगत कह मह माधु सयाने पृष्ठ 514
 गहि मन त्रिठि करिहो पहिचनी, माधु ते होइ न कारज हानी
 पृष्ठ 69 'रामचरित मानस'

उक्त शका के उत्तर मे निवेदन है कि ऊपर बताए गए लक्षण, स्वभाव एवं
 महिमा क्या किसी संसारी व्यक्ति की हो सकती है? क्या उक्त गुणों वाला व्यक्ति
 दुनिया मे रह सकता है?

तुलसी ने संत स्वभाव वर्णन के अतर्गत निम्न बात लिखी है:

कचन को मृत्तिका करि मानत, कामिनि काष्ठ मिला पहिचानत.

—वैराग्य नदीपनी, पृष्ठ 12

क्या कचन को मिट्टी और नारी मात्र को लकड़ीपत्थर समझने वाला
 व्यक्ति संसारी सज्जन हो सकता है?

इस के अतिरिक्त तुलसी बाबा ने विरागी या महात्मा अर्थ मे अधिकांश
 स्थलों पर साधुसंत शब्दों का प्रयोग किया है

मन कहहि अमि नीनि प्रभु, श्रुति पुगन मुनि गाव. पृष्ठ 77

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मन हमार अन नुनहि नगानी,

तदपि मन मुनि वेद पुगना, जग कटु कर्हि स्वंगनि अनुमाना.

पृष्ठ 168

तेहि के मन मुत अर दन भाई, जल प्रति अजय देव दुग्दारी.

प्रथमहि भूप नमर नव मारे, विप्र मन नुन भए नुगारे. —पृष्ठ 174

चने संग मुनि माधु ममाजा.

पृष्ठ 288

साधु समाज सग महि देवा.

—पृष्ठ 289.

विप्र साधु सुर पूजत राजा.

—पृष्ठ 340

सिद्ध साधु मुनिवर अह कहही.

—रामचरित मानस पृष्ठ 506

रागद्वेप इरिपा विमोह वम, रची न साधु समीति.

—पृष्ठ 574

मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिव पी के.

—पृष्ठ 546

धरनि धेनु महिदेव साधु मव के सब सोच नसाए.

—पृष्ठ 402

—तुलसी ग्रंथावली

पहले उद्धरण में श्रुति, पुराण और मुनि के साथ आने से संत का अर्थ साधु बाबा है. इसी प्रकार अन्य उद्धरणों में विप्र, सुर महिदेव आदि के साथ होने से साधुसंत शब्दों का अर्थ विरक्तों से है. यदि इन का प्रयोग सज्जन से होता तो सुर, मुनि, विप्र, सिद्ध आदि शब्दों का प्रयोग भद्दा लगता. क्या सुर मुनि आदि सज्जन नहीं होते?

छठे और सातवें उद्धरण में 'समाज' एवं आठवें में 'समीति' के साथ आने से साधु शब्द का अर्थ संत बाबा है. इन शब्दों का अर्थ है—जमात. जमात साधुओं की ही होती है.

तुलसी ने अनेक स्थानों पर साधुसंतों को धर्म और ईश्वर के दलाल के रूप में प्रस्तुत किया है और साधुसंतों की सेवा करने का उपदेश दिया है.

भवसागर कह नाव सुद्ध संतन के चरन,

तुलसीदास प्रयास विनु मिलहि राम दुखहरन.

—तुलसी ग्रंथावली, पृष्ठ 561

ऐसे नहि सीतापति सेवक साधु, सुमति भले भगति भाव. —तुलसी ग्रंथावली, पृष्ठ 546

सुमिरहु नाम राम कर सेवहु साधु, तुलसी उतरि जाइ भव उदधि अगाधु.

—तुलसी ग्रंथावली पृष्ठ 24

एक स्थान पर तुलसी ने राम के मुख से कहलवाया है कि सतों को मुझ से अधिक समझना चाहिए. राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं:

सातव मम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा

—रामचरित मानस, पृष्ठ 640

यह सब आत्माप्रचार और आत्मप्रशंसा नहीं तो और क्या है? तुलसी ने इस प्रकार की बातें किसी भी विरक्त वाचक शब्द के साथ नहीं कही हैं. एक स्थान पर तो संतों की प्रशंसा करने वालों में साधु को भी गिना दिया है.

सत सग अपवर्ग कर कामी भवकर पथ,

कहिहि साधु कवि कोविद स्रुति पुरान सद्ग्रंथ

—तुलसी ग्रंथावली, पृष्ठ 130

कितनी अच्छी बात है? स्वयं ही परीक्षार्थी और स्वयं ही परीक्षक.

तुलसी ने साधुसंत शब्दों को सज्जन वाचक होने के कारण मान्यता नहीं दी है।
 पूरे तुलसी साहित्य में सज्जन शब्द 33 बार एवं सुजन शब्द 21 बार आया है।
 यदि सत्सग शब्द के सत का अर्थ भी सज्जन मान लें तो यह संख्या 28 और
 बढ़ सकती है। तुलसी साहित्य में सत्सग और सत्सगति शब्द 28 बार आए हैं।
 सत समाज दो बार, सुसंग दो बार तथा सताम् शब्द एक बार आया है। ये सब
 प्रयोग जोड़ने पर 87 बँठने हैं जो साधुसंत शब्दों की संख्या में अपेक्षाकृत न्यून हैं।
 इन शब्दों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

सुजन—'रामचरितमानस' 10, 'दोहावली' मात, 'विनय पत्रिका' दो,
 'गीतावली' दो 21 सज्जन—'रामचरितमानस' 21, 'पारवती' एक, 'जानकीमंगल'
 एक, 'दोहावली' चार, 'कवितावली' दो, 'हनुमान बाहुक' एक, 'गीतावली' एक,
 'विनय पत्रिका'—दो 13.

सतसंगति एवं सत्संग—'रामचरित मानस' 20, 'दोहावली' एक, 'विनय
 पत्रिका' सात—28

सतसमाज—'रामचरितमानस', दो.

सुसंग—'दोहावली' दो.

सताम्—'रामचरितमानस' एक.

ऊपर किए गए विरक्त वाचक शब्दों के विवेचन से हम एक बात और सिद्ध
 करना चाहते हैं, वह यह कि तुलसी को वर्णाश्रम धर्म का समर्थक कहना उचित
 नहीं है। वे यदि किसी के समर्थक थे तो साधुमहात्माओं के पूरे तुलसी साहित्य
 में ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग चार बार और सन्यासी का तीन बार हुआ है।
 गृहस्थ शब्द का प्रयोग भी कुछ स्थलों पर मिलता है। ध्यानप्रस्थी शब्द कहीं
 देखने में नहीं आता। जहाँ उन्होंने चारों आश्रमों को याद भी किया है, वहाँ भी
 चारों का नाम नहीं लिया है। यदि उन के हृदय में आश्रम व्यवस्था का स्थान
 होता तो वे इन शब्दों के विपुल प्रयोग के साथ इन का विस्तृत वर्णन भी करते।

तुलसी साहित्य में सात बार बटु शब्द का प्रयोग हुआ है। बटु शब्द का
 अर्थ है—ब्राह्मण, ब्रह्मचारी। यह बात तुलसी के निम्न प्रयोग से स्वयं स्पष्ट है:
 धरि बटु रूप देख तह जाई, कहेसि मोहि जिय नयन बुझाई,
 विप्र रूप धरि कपि तह गाऊँ, माय नाइ पूछन अन भाऊँ.

—रामचरित मानस पृष्ठ 654

क्या अन्य जातियों में ब्रह्मचारी नहीं होते थे। पूरे तुलसी साहित्य में दो
 एक स्थान पर वरिक्त शब्द अवश्य आया है, पर कोई भी वंश्य पात्र प्रस्तुत
 नहीं किया गया है। यह है तुलसी का वर्णाश्रम प्रेम।

तुलसी ने अपने साहित्य में विरक्त वाचक शब्दों का विपुल प्रयोग इसी लिए
 किया है कि वे विरक्त थे। अन्य विरक्त वाचक शब्दों की अपेक्षा साधुसंत शब्दों
 को अधिक महत्त्व दिया गया है क्योंकि वे स्वयं साधुसंत ही कहे जा सकते हैं।
 इस प्रकार तुलसी ने अपने साहित्य में आत्मप्रचार किया है। ●

ब्राह्मणवाद

आज स्वतंत्रता के युग में प्रत्येक ऐतिहासिक महापुरुष और उस के कृतित्व का मूल्यांकन निष्पक्ष भाव तथा नए सिरे से करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि आज किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा महापुरुषों के जो भी मूल्यांकन विद्यमान हैं, वे प्रायः राजतंत्र या वर्गतंत्र के सपक्ष दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं जो जनतंत्र के इस युग में कुछ व्यर्थ हो गए हैं.

आज हम यह मानदंड मान कर चलेंगे कि संसार के सभी विषय और सभी वस्तुएं मनुष्य के लिए हैं, न कि मनुष्य विषय या वस्तु विशेष के लिए हैं. जिन महापुरुषों द्वारा अखंड मानव समाज का अधिक उपकार हुआ है, वे हमारे लिए अधिक मूल्यवान, आदरणीय एवं स्मरणीय हैं. इसे ही मद्देनजर रखते हुए इतिहास के आलोक में हम यह देखेंगे कि तुलसीदास ने देश या अखंड भारतीय समाज के लिए क्या किया है. किंतु यह समझने से पहले हमारे लिए ब्राह्मणवाद को समझ लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद महाकवि तुलसीदास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है.

ब्राह्मणवाद उस वर्गिक निर्देशन को कहते हैं जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा रचित दर्शन और साहित्य के माध्यम से हिंदू समाज को चिरकाल से मिलता आ रहा है और जिस के अनुसार उस की रूपरेखा बनती, बिगड़ती या बदलती चली आ रही है.

समाज की बर्बरता की अवस्था में उस के निर्देशक भले ही अस्त्रशस्त्र रहे हों, पर सम्य समाज के निर्देशक दर्शन और साहित्य ही हैं. ऐसे साहित्य और दर्शन पर केवल एक ही अल्पसंख्यक जन्मजात वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, का बलात् अधिकार रहता चला आया है. आज का हिंदू समाज इसलामी और यूरोपीय संस्कृतियों द्वारा प्रभावित होते रहने के बावजूद ब्राह्मणवाद के साँचे में ही ढला हुआ है. इसी ब्राह्मणवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम महाकवि तुलसीदास का अध्ययन कर के यह देखेंगे और समझेंगे कि उन से समाज को

क्या मौलिक लाभ मिला.

समझा जाता है कि हिंदू समाज की बुनियाद ऋग्वेदिक काल में पड़ी और उसी समय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चार कर्मजात वर्णों में विभक्त हो गया और ये कर्मजात वर्ण सदियों बाद धीरे-धीरे बदलते हुए पूर्णतः जन्मजात बन गए कर्मजात वर्णों का आधार व्यक्ति की योग्यता तथा कर्म थे, पर जन्मजात वर्णों का आधार केवल जन्म रह गया. पहले खुली प्रतिद्वंद्विता थी जिस में सफल हो कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता था, पर वर्णों का आधार जन्म बन जाने से व्यक्ति को यह सुविधा सर्वथा समाप्त हो गई

ऋग्वेदिक काल आर्यअनार्य के सघर्ष का कठोरतम काल था. स्वभावतः उस समय अधिक महत्त्व योद्धाओं का था वे ही समाज का 'क्षत' होने अर्थात् कटनेमरने से 'त्राण' करते थे इसी लिए वे 'क्षत्रिय' कह कर सम्मानित किए गए. वे ही अपने समाज के निर्देशक थे. बाद में लडाईझगड़े कम हो गए तो क्षत्रियों का सम्मान भी कम हो गया. अपेक्षाकृत शांति काल में एक चितक वर्ग उदित हुआ जो ब्रह्म की कल्पना के आधार पर 'ब्राह्मण' कहलाया. सामान्य जनता वैश्य और शूद्र बन कर रही अब क्षत्रियों के स्थान पर ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ गया और वे ही समाज के स्वच्छंद निर्देशक बन गए. समाज के निर्देशन के लिए क्षत्रियों और ब्राह्मणों में घोर सघर्ष भी हुए, पर ब्राह्मण की कलम के आगे क्षत्रिय की तलवार की फरारी हार हुई. ब्राह्मण स्वरचित दशान और साहित्य के माध्यम से क्षत्रियों के मस्तिष्क पर पूर्णतः हावी हो गए

विजयी ब्राह्मण बड़ी तेजी से अपने वर्गस्वार्थ की ओर बढ़ा. उस ने प्रत्येक वर्ण को एक योनि मान लिया और उसे स्वकल्पित चिराट पुरुष के विभिन्न अंगों से अलगअलग उत्पन्न और उसी के अनुसार ऊंचनीच बताया ब्राह्मण बना मुख या मस्तक, क्षत्रिय भुजा, वैश्य जघा, और शूद्र पंर. इस प्रकार ब्राह्मणवाद ने तीनों अब्राह्मण वर्णों को मस्तकविहीन लंड बना दिया और स्वयं घटरहित मुंड बन गया. हाथपर धम कर सकते हैं किंतु मस्तक के अभाव में वे देवसुन, सोचविचार नहीं सकते इस के विपरीत मस्तक देवसुन, त्रापी, सोच-विचार सकता है किंतु वह अपनी मेहनत की कमाई पर जो नहीं सकता. सर्वांग-पूर्ण भारतीय व्यक्तित्व को ब्राह्मणवाद ने सर्वथा एकांगी और पराश्रित बना कर छोड़ दिया. यह मानवता की अभूतपूर्व और बहूत बड़ी क्षति थी

उपर्युक्त अंगों के अनुसार ही ब्राह्मण धर्माध्यक्षी ने चिन्तनप्रधान छ. कर्मों को अपने लिए रखा और युद्ध, हृषि, सेवा आदि श्रमप्रधान कर्म अब्राह्मण वर्णों में वितरित कर दिए. सर्वथा सुयोग्य होने पर भी पढ़ाने, यज्ञ कराने और दान लेने का अधिकार किसी अन्य वर्ण को नहीं दिया गया. उन्होंने पढ़ाने के माध्यम से अब्राह्मणों के मस्तिष्क एवं विचारों पर अपना अधिकार रखा और यज्ञ तथा दान के माध्यम से सम्मानपूर्वक उन की कमाई को उपभोगता बन गए.

इस उपभोग के लिए आध्यात्मिकता अथवा अज्ञेय शक्ति का सहारा लिया गया क्योंकि दृश्य जगत के सहारे विशाल अब्राह्मण समाज को चिरकाल तक प्रभावित बनाए रखना असंभव था।

ब्राह्मण वर्ग की जीविका एवं सुखसुविधा को अधिक सुलभ बनाए रखने के लिए यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रचुर दानदक्षिणा के साथ अश्वमेध, गोमेध, सर्वजित आदि बड़ेबड़े यज्ञों के विधिविधान बनाए गए। सर्वजित वह यज्ञ था जिस में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था। राम के पूर्वज राजा दिलीप ने अपना सब कुछ दान कर के मिट्टी के बरतन में खापी कर अपने को धन्य माना था। दान और यज्ञ धर्म के प्रधान अंग एवं आवश्यक कर्तव्य बना दिए गए।

बुद्ध से पूर्व यज्ञों, मत्स्यन्याय से लड़े जाने वाले राजाओं के आपसी युद्धों और अगुलिमाल्य जैसे खूनी डाकुओं द्वारा घोर हिंसा होने लगी। हिंसा की आग में जनजीवन बेपनाह जलने लगा। हिंसा की उस आग को बौद्ध धर्म ने शांत किया। परंतु छद्मवेशी बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को भारत में समाप्त-प्राय कर दिया और सारी जनता ब्राह्मण धर्म में चली गई।

प्राचीन काल में हारे हुए सैनिक विजेता द्वारा गुलाम बना लिए जाते थे। वही दुर्दशा बौद्ध धर्म से ब्राह्मण धर्म में लौटी जनता की हुई। वह सारी की सारी शूद्र वर्ग में डाल दी गई कहा गया कि कलियुग में ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्ण हैं। तब से ही 'द्विज' शब्द से केवल ब्राह्मण का बोध होने लगा।

यदि दो ही वर्णों में समाज को बांट दिया जाता तो विशाल शूद्र समाज में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ऐसी चेतना जागती जो उस के तख्ते को उलट देती। वह बौद्ध क्रांति से भी बड़ी क्रांति कर देती। इस संभावना को सदा के लिए समाप्त कर देने के लिए सीढ़ीनुमा ढंग से जातिपांति को हजारों टुकड़ों में बांट कर उन में शादीव्याह और खानपान के संबंधों को सर्वथा काट कर समाज की एकता की शक्ति छिन्नभिन्न कर दी गई। तब से छोटीछोटी उपजातियां अपने छोटेछोटे दायरों में चक्कर खाती हुई मृतप्राय बनती चली गईं।

यद्यपि ब्राह्मण वर्ग के आरंभिक निर्माण में काफी वर्णसंकरता रही है— वशिष्ठ, नारद आदि ऋषिमुनि वैसे ही बताए गए हैं, तथापि ब्राह्मण शास्त्रकारों ने सभी अब्राह्मण जातियों को वर्णसंकर या शूद्र ही लिख मारा है राजपूत जाति को भी, जिसे व्यवहारतः ब्राह्मणों ने क्षत्रियवत रख कर उसी के हाथों प्राचीन क्षत्रियों व वैश्यों का शूद्रीकरण, शोषण व दलन और बहुत कुछ बौद्धों का संहार भी करवाया, चुपके से वर्णसंकर और शूद्र श्रेणी में डाल दिया। (देखिए : ब्रह्मवैवर्त महापुराण, संकर जाति वर्णनाध्याय, श्लोक 6. स्कंद पुराण, सह्याद्रि खंड, अध्याय 26, शूद्र कमलाकर. बृहज्ज्योतिषार्णव, संकर जाति वर्णनाध्याय इत्यादि.)

जब ब्राह्मणवाद को सार्यक बनाने वाले राजपूत समाज की यह दुर्दशा हुई

तो और जातियां किस खेत की मूली थीं. इस प्रकार, ब्राह्मण धर्माध्यक्षों ने हिंदू समाज को नीचों और महानीचों का विशाल पुंज बना दिया. जिस समाज में इस प्रकार की दैधानिक नीचता हो उस का कल्याण कौन कर सकता है?

बौद्ध काल के बाद ब्राह्मण की सहजसुलभ जीविका के आधार पर समाप्त हो गए थे. अब उन्हें उसी रूप में लौटा पाना अनभव था अब उन के स्थान पर मूर्तिपूजा और देवभक्ति को अपनाया गया अब कथानकप्रधान विभिन्न पुराण आदि ग्रंथ गूँचे गए जिन में वर्णित किसी देवता के नाम लेने और दर्शन करने या किसी 'पवित्र' नदी में स्नान करने मात्र से पाप छूटने लगे, मुक्ति मिलने लगी और सातसात पुरखे तरने लगे. कहा गया कि जिस ने ब्राह्मणों को दानदक्षिणा दे कर मूर्तिपूजा करवाई, योगजाप करवाया, वही राजामहाराजा, धनी और संपन्न हुआ, जिस ने ऐसा नहीं किया, वह दीनदुःखी एवं दरिद्र बना. 'जो इस जन्म में करेगा, वही आगे पाएगा,' इस धर्मदेश से प्रभावित हो कर राजामहाराजा विशाल देवमंदिर बनवाने लगे और उन्हें प्रचुर धनधान्य से भरने लगे. किसान, मजदूर, श्रमिक जनता भी परलोक सुधारने के लिए पेट काट कर भी मठोंमंदिरों में दान देने लगे. फलतः मुसलिम शासन काल से पूर्व समस्त भारत की संपत्ति दो ही जगह केंद्रित हो गई एक ब्राह्मणों के मठोंमंदिरों में और दूसरे राजाओं और सामंतों के यहाँ इमी लिए महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी ने मठोंमंदिरों और राजाओंसामंतों को लूटने की परंपरा चलाई

मुसलिम राज्य स्थापित होने पर शोषितदलित जनता घड़ले से इसलाम की गोद में जा कर राहत महसूस करने लगी. अब हिंदू धर्माध्यक्षों के पैरों तले से धरती तिसकने लगी इस समस्या का समाधान यह था कि इस शोषितदलित जनता को जो राहत इसलाम में दी जा रही थी, उस से अधिक राहत हिंदू के नाते, भाई के नाते, अपने घर में दी जाती, जिस से उन का क्षोभ मिट जाता और वे हिंदू बने रहते, मुसलमानों की दाल न गल पाती (तब शायद पाकिस्तान का स्वात भी न उठता). पर ऐसा नहीं हुआ. इसलाम के आघात सहने के लिए धर्माध्यक्षों ने कच्छपप्रवृत्ति अपना ली और भगवान की भक्ति का सहारा ले लिया.

बौद्ध काल में दक्षिण भारत ब्राह्मणवाद का अड्डा बन गया था वहाँ के षट्पत्र के आधार पर बौद्ध धर्म को तोड़फोड़ कर समाप्त किया गया था. मुसलिम संकट काल में भी वहाँ के रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य आदि ने उत्तरी भारत में द्विजों में रामकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया. जब इस से काम चलता नजर नहीं आया तो स्वामी रामानंद को 'हरि को भजं सो हरि का होय' कह कर कवीर जुलाहे, रविदास चमार, आदि तपाकथित नीच कुल वालों को भी अपना शिष्य बनाना पड़ा.

संभवतः स्वामी रामानंद ने रामचिग्रह के अपवित्र हो जाने के भय में

इन शिष्यों को साकार रामभक्ति की दीक्षा नहीं दी होगी और काम चलाने के लिए निराकारोपासना को ही काफी समझा होगा या इन के विवेक की कसौटी पर कस कर उन की साकार भक्ति निराकार बन गई होगी. फलतः निराकार राम के ये भक्त अपनेअपने ढंग से शोषितदलितों में, विशेषकर अपने जातिभाइयों, में रामभक्ति का प्रचार करने लगे और कहने लगे कि "यह देश बिराना है, यहां सुखदुख सहते और भगवान की भक्ति करते हुए, 'जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए' के अनुसार मरने के बाद प्रियतम का सहयोग मिलेगा और अपार सुख का उपभोग मिलेगा." इसी सहयोग और उपभोग के लालच में अधिकांश क्षुब्ध समुदाय, जीवन की नरक यातना भोगता हुआ भी, भक्ति के महाजाल में फंस कर हिंदू बना रह गया. निर्गुणवादी संतों में गुरु गोविर्दासह की तरह यह विश्वास नहीं जग सका कि सामूहिक प्रयत्न द्वारा वर्तमान जीवन को भी सुखी व संपन्न बनाया जा सकता है. फिर भी प्रगति की ओर उन का एक कदम अवश्य था. पहली बार उन्हें थोड़ा सम्मान मिला. यदि राम के युग में ये ऐसी भक्ति और योगजाप करते तो संभवतः शंभूक की तरह उन के गले काट दिए जाते.

भक्ति के प्रचार से क्षुब्ध जनता को हिंदू बनाए रखने में धर्माध्यक्षों को सफलता तो काफी मिली, पर उन की जीविका के आधार मठों, मंदिरों और मूर्तियों को जहां एक ओर मुसलमान ध्वस्त कर रहे थे, वहां दूसरी ओर निर्गुणवादी संत भी उन के विरुद्ध जनता में प्रचार करने लगे. साथ ही वर्ण व्यवस्था और जातिपांति व ऊंचनीच के विरुद्ध भी उन की आवाज उठने लगी. यही वह समय था जब मूर्तिपूजा समाप्तप्राय हो गई. इस से ब्राह्मणों की प्रचुर आय बंद हो गई और राजपूत काल के अत्यंत संपन्न ब्राह्मण अत्यंत विपन्न बन गए.

निर्गुणवादी संत समाज की अखंडता, समानता तथा मानवता पर जोर डाल रहे थे, जिस से प्रभावित हो कर अनेक ब्राह्मण भी उन के शिष्य बन कर उन की सेवा करने लगे. पर जैसे वृक्षों का रस पी कर पलने वाली अमरलता समतल जमीन पर नहीं पनप सकती, ठीक वैसे ही परोपजीवी ब्राह्मणवाद समता या मानवता के घरातल पर नहीं पनप सकता था. फिर भी कुसमय समझ कर धर्माध्यक्ष वर्ग सब कुछ सहता रहा.

हुमायूँ तक मुसलिम शासन हिंदुओं के लिए अत्यंत कठोर रहा. शेरशाह ने हिंदुओं के सहयोग से उसे अपदस्थ कर दिया. इस के रहस्य को अकबर ने समझा. उस ने शादीब्याह तक कर के हिंदुओं से घनिष्ठता और भी बढ़ा ली. उस का समय हिंदुओं के लिए स्वर्ण काल बन गया. इसी स्वर्ण काल में भक्ति के क्षेत्र में दो ब्राह्मण महाकवि, सूर और तुलसी, उतरे. कबीर आदि संतों की निर्गुण भक्ति की धारा, जो अखंड मानवता को सींचने जा रही थी, इन प्रतिभाशाली कवियों द्वारा सूखते हुए ब्राह्मणवाद की ओर सगुण भक्ति बना

कर मोड़ दी गई, जिस से समता एवं मानवता की खेती मर गई और विष-मतामूलक ब्राह्मणवाद की मरती हुई खेती पुनः लहलहा उठी।

इस दिशा में महाकवि तुलसीदास अधिक सफल हुए क्योंकि बचपन से मृत्यु तक इन की जीवनचर्या ऐसी रही कि मूल से विद्वान तक, गरीब से अमीर तक, सभी स्तर के व्यक्तियों में इन का घनिष्ठ संपर्क रहा इन का ज्ञान और अनुभव महान बन गया। इन्होंने हिंदू समाज की नसनाड़ी भली भाँति पहचानी। ब्राह्मणवाद पर आए हुए घोर संकट को भी इन्होंने समझा। उस संकट के निवारण के लिए इन्होंने जहाँ-जहाँ जैसी आवश्यकता हुई, अपने काव्य साहित्य में तोलतोल कर मनोरंजक निशाने लगाए, जिन के प्रभाव में जनता ओतप्रोत और उन के वशीभूत हो गई।

तुलसीदास ने आखिरी मूर्ख कर ब्राह्मणवाद की परंपरा का समर्थन किया, शास्त्रकारों की उक्तियों को दोहराया। जन्मजात ब्राह्मण की महत्ता बतलाते हुए मनु ने कहा था :

1 ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिगच्छति । 99

(ब्राह्मण जन्म मात्र से पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है)

2. सर्वस्व ब्राह्मणस्येद यत्किञ्चिज्जगतीगतम् । 100

(संसार में जो कुछ है, सब ब्राह्मण का है)

3 अविद्वाद्दत्तं च विद्वाद्दत्तं ब्राह्मणो देवत महत् 9 317

(मूर्ख हो या विद्वान, ब्राह्मण महान देवता है.)

4. यद्यप्यनिष्टेषु वृत्तंते सर्वकर्मणु सर्वथा ब्राह्मणा पूज्या. परम देवत हि तत् 9 319

(यद्यपि ब्राह्मण सभी प्रकार के अनिष्ट (कुकर्म) करते हैं, तथापि वे सभी तरह पूज्य हैं, वे महान देवता हैं.)

5. ब्राह्मण सभवेनैव देवानामपि देवतम्.

(ब्राह्मण जन्म मात्र से देवों का भी देव है.)

इन्हीं भावों को दोहराते हुए तुलसीदास ने कहा :

1 शापत ताडत परप कहता, विप्र पूज्य अग गावहि मता.

(शापते, मारते, फटोर बोलते हुए भी ब्राह्मण पूज्य हैं.)

2. पूजिए विप्र शील गुण हीना, नही शूद्र सब कला प्रवीना

(डुराचारी, गुणहीन ब्राह्मण को पूजो, कलाओं में कुशल शूद्र को नहीं.)

3. कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यहि नम विजय उपाय न दूजा.

(ब्राह्मण गुरु को पूजा कवच है, विजय का ऐसा दूसरा उपाय नहीं है.)

4 पूज्य एक जग में नहि दूजा, मन भ्रम वचन विप्र पद पूजा.

(संसार में एक ही पूज्य है, दूसरा नहीं—सब तरह ब्राह्मण की पूजना.)

अब शूद्र के बारे में मनु कहते हैं :

1 एकजाति द्विजातिस्तु वाचा दारुण या क्षिपेत्,

जिह्वा या प्रान्पुवाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः.

(जो शूद्र ब्राह्मण को कड़ी बात कहे, राजा उस की जीभ काट ले क्योंकि वह नीच जाति में जन्मा है.)

2. नामजातिग्रह तेषामभिद्रोहे न कुर्वतः,

निक्षेप्योऽयोमयो शकुः ज्वलन्नास्यै दशागुल .

(यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को कुवचन कहे तो उस के मुंह में लोहे की 10 अंगुलें आग में तपा कर ठोंक दो.)

3 धर्मोपदेश दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः,

तप्तमासेचयेत्तौल वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः.

(जो शूद्र धमड से ब्राह्मण को धर्मोपदेश देता है राजा उस के मुंह व कान में खोलता गरम तेल डलवा दे.)

4. विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्तयते.

(ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का धर्म है.)

5. उच्छिष्टमन्न दातव्य जीर्णानि तसनानि च,

पुलका चैव धान्यानां जीर्णश्चैव परिच्छदाः.

(ब्राह्मण अपने सेवक शूद्र को जूठा अन्न, फटेपुराने वस्त्र, अन्न के दाने, टूटे हुए बरतन दे.)

व्यासस्मृति कहती है :

वर्द्धकी नापितो गोपः आशाप. कुंभकारकः,

वाणिकिकत कायस्थ मालाकार कूटुंविनः,

वरटो मेद चांडाल. दासो श्वपचकोलका.,

एषा संभाषणात्स्नान दशनादकवीक्षणम्.

(बढ़ई, नाई, ग्वाला, कुम्हार, बनिया, किरात, कायस्थ, भंगी, कोल, चंडाल, ये सब अंत्यज कहलाते हैं इन से बात करने पर स्नान और इन को देख लेने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है.)

ये हैं हमारे धार्मिक विधान, जो एक वर्ग के हिंदुओं द्वारा अन्य वर्गों के हिंदुओं के लिए रचे गए हैं और जिन का पालन कठपुतली हिंदू राजा, विशेषकर राजपूत राजा, आखें मूंद कर करते रहे हैं. इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए तुलसीदास कहते हैं :

1. जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, श्वपच किरात कोल कलवारा.

2. ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी.

3. आभीर यवन किरात खल, श्वपचादि अति, अध (पाप) रूप जे

इस प्रकार महाकवि तुलसीदास ने ब्राह्मण शास्त्रकारों की अब्राह्मण समाज के प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना का खुल कर समर्थन किया. उन्होंने वर्ण और जातिभेद की संकीर्णता से ऊपर उठ कर संत कबीर की तरह अखंड मानवता की ओर नहीं देखा तो न सही, अखंड हिंदुत्व की ओर भी नहीं देखा.

उन की नजर में केवल अपने वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, की छोटी सी दुनिया रही और उन्होंने उमी को रामभक्ति के सहारे सुखीसंपन्न, सम्मानित बनाए रखने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश तो विशेष तौर पर तुलसीदास का आस मूढ़ कर अनुसरण करने लगा बजाय दामता का विरोध करने के, महाकवि तुलसीदास ने उन्हें राजभक्ति सिखाई चाहे वह मुसलमान शासक ही क्यों न हो।

तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के प्रभाव से मुसलिम काल की मिटती हुई मूर्तिपूजा अंगरेज काल में बड़े जोरशोर से बढ़ी, यहाँ तक कि यह ग्रथ स्वयं पूजा जाने लगा, कदमकदम पर मंदिर बनने लगे और लाखों निठल्ले लोग दूमरों की कमाई पर सम्मानपूर्वक चलने लगे वर्तमान स्वराज्य काल में तो यह दशा है कि किसी मरकागी मडक व रेलवे लाइन पर या किसी भी गलीकूचे में जहाँ भी किसी ने झडा गाड़ दिया वहाँ मूर्तिपूजा की मुलभ दुकान-दारी शुरु हो गई।

उत्तर प्रदेश में तो हर शहर में मंदिरों की बाढ़ आ गई रामकृष्ण आदि का सहारा ले कर गलीगली में मंदिर गुल गए

तुलसी साहित्य से ब्राह्मण वर्ग का काफी उपकार हुआ परंतु अब्राह्मण शोषितदलित वर्गों की ओर भी दुर्दशा हुई, जिस में हिंदू समाज मुसलमान शासकों की निर्बलता का लाभ नहीं उठा सका और भारत अंगरेजों के हाथ में चला गया। यदि यूरोपीय झझावात झकझोर कर जगा नहीं देता तो हिंदू समाज उसी दुर्दशा में बेहोश पड़ा रहना। आज समाज में जो परिवर्तन आया है वह यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति के कारण है, न कि भारतीय संस्कृति के कारण लेकिन आज भी हमारे धर्मध्यक्ष इन्होंने धर्मशास्त्रों की लोक पर चल रहे हैं।

तुलसीदास का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश, और विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो देश का मय से गरीब हिस्सा बन गया। पंजाब और महाराष्ट्र में जो उन्नति हुई उस की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश तुलसी के गुणगान और रामभक्ति में लगा रहा

मत्र कहा जाए तो हमारे धर्मशास्त्र और तुलसी कृत 'रामचरितमानस' हमारी स्वतंत्रता की अभिशाप बना रहे हैं। हमारा मविधान कहता है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति समान है, किसी में घणा करना, किसी को अछुत मानना दलनीय अपराध है, लेकिन असंग्य पडेपुगेहित अपने धार्मिक विधान से हवाले देते कर अपने यजमानों के कानों में निरंतर फूँकने रहते हैं कि अमुक जाति में छ जाने पर पुरखे नरक में पड़े जाने हैं। आज जो कुछ हो रहा है वह घोर कलियुग की माया है। निश्चय ही चिरकाल की मानसिक दामता में प्रन्त जनना अपने धर्म के विधान की बात मानेगी। उमी से आज हमारी आजादी व्यर्थ तो बन रही है। यह भारतीय जनतंत्र शासन की घोरतम विटंबना है ९

साहित्यिक चोरी

साहित्यिक सूत्रबद्ध साहित्याध्ययन से ही उद्भूत होती है, अतः कृतियों में पूर्ववर्ती रचनाओं के भावसाम्य और शब्दसाम्य आ ही जाते हैं. छोटे-मोटे और दोचार साम्यों को साहित्यिक चोरी की सजा नहीं दी जा सकती उन्नीसवीं शताब्दी में आग्ल विद्वानों ने इसी आधार पर भारतीय संस्कृत कवियों का पौर्वापर्य निर्धारित किया था. उस समय बड़ा विवाद था कि पहले कौन हुआ? कालिदास या भवभूति, वाल्मीकि या व्यास, गीता या अश्वघोष. अतः इसी साम्य के आधार पर यह निर्णय किया गया तथा संस्कृत साहित्य का कालक्रम निर्धारित किया गया. अगरेजों ने संस्कृत कवियों की सारी रचनाओं को छान मारा किंतु गिनती के ही साम्य मिले इस से प्रकट होता है कि एक-दूसरे के भावों, शब्दों, रूपकों तथा अलंकारों को बचा कर लिखने की कितनी सतर्कता उस समय के कवि बरतते थे जिस से उन पर किसी प्रकार से साहित्यिक स्तेय का आरोप न लग सके. भारतीय साहित्य के इतिहास में यदि साहस के साथ किसी ने इस युगावलंबिनी अस्तेय परंपरा को खंडित किया तथा उपमाओं, रूपकों और अलंकारों की चोरी प्रारंभ की तो वे 'मानस' के प्रणेता तुलसीदास ही थे.

और आश्चर्य तो यह है कि उन के ये चोरी के अलंकरण बहुत दिनों तक जोहरियों तक को भरमाए रहे और आज भी अनेक विद्वान समझते हैं कि ये तुलसी के अपने हैं. अलंकारों की चोरी चाहे लौकिक हो या काव्यशास्त्रीय, सदा ही गृहित मानी गई है. साहित्यकारों ने एकदूसरे के कथानकों का खुल कर उपयोग किया, वर्णनशैलियों की नकल की, किंतु अलंकारों की चोरी से वे अपने को बचाते ही रहे क्योंकि इस प्रकार की चोरी पक्के सबूत के साथ पकड़ ली जाती है तथा अपयश का भागी बनना पड़ता है.

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ मिश्रबंधुओं ने हिंदी समालोचना के युग का सूत्रपात किया. फिर बाबू श्यामसुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल

का जमाना आया मन्व ने ठिठक कर तुलसी को देखापरग्या. 'मानस' को समलकृत भाषा पर मन्व महमे हुए थे कि ये अलकरण तुलसी को कहां से मिल गए? वह भी उस युग मे जब कि देशी भाषा अपने प्रारंभिक चरण मे ही थी किमी ने तुलसी को साहित्यगगन का मार्तंड घोषित किया, किमी ने चंद्र पंडित रामनरेश त्रिपाठी संस्कृत के भी विद्वान थे और 'कविता कीमुदी भाग-3' के रूप मे संस्कृत साहित्य का इतिहास भी प्रस्तुत कर चुके थे किन्तु वह भी यह न भाप मके कि तुलसी ने अलकार संस्कृत मे चुराए है. अपनी पुस्तक 'तुलसी और उन की कविता' मे त्रिपाठीजी ने तुलसी को कवि के अनिश्चित गणितज्ञ और ज्योतिषशास्त्र का भी विद्वान घोषित कर दिया शायद उन के सम्मुख तुलसी की वह उपमा थी जो उन्होंने राम के वनगमन के प्रसंग मे राम और लक्ष्मण के बीच सीता को देण कर दी थी:

उपमा बहुरि कहऊ जिय जोही, जनु बुध विधु विच रोहिनि मोही

—अयोध्या कांड 122-2

स्पष्ट है कि तुलसी, राम और लक्ष्मण के बीच सीता को देण अपना मन बहुत टटोल कर उपमा दे रहे हैं कि जैसे बुध और चंद्रमा के बीच रोहिणी नक्षत्र शोभित हो.

कहा जाता है कि आधुनिक ज्योतिषशास्त्र का जन्मदाता डेनमार्कनिवासी कोपेनिकस अपने जीवन भर बुध तारे को अपनी आत्मा मे न देण मका वस्तु-स्थिति यह है कि बुध सूर्य के अति निकट रहने वाला ग्रह है और सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास ही क्षीणप्रभ मा किमी प्रकार देखा जा सकता है. अब उसी के निकट मे चंद्ररोहिणीसंयोग द्वितीया तिय की फाल्गुनचंद्र मे कभी संघ्या समय पड सकता है और उसे उतने ही व्यायाम से देण जा सकता है जितने मे ईद का चाद देखा जाता है तुलसी ने इस की मन टटोल कर (जियजोह) राम-लक्ष्मणमीता मे उपमा दे डाली. तब क्यों न पंडित रामनरेश त्रिपाठी उन्हें ज्योतिषशास्त्र का ज्ञाता मान लें? त्रिपाठीजी की भावनाओं को कसी ठेस लगती यदि वे ब्रह्मरामायण का निम्नलिखित श्लोक देणते :

वननहामयामध्ये शोभते च यथा रति,

बुधचंद्रमनामप्य यथा राजनि रोहिणी

श्लोक के पहले चरण मे वनत और कामदेव के बीच रति याली उपमा भी थी. तुलसी ने इस का भी उपयोग कर लिया :

बहुरि कहत छवि जनि मन वनत, जनु मधु मदन मध्य रति समत

—अयोध्या कांड 122-2

चुकि वे जोर दे कर यह रहे हैं कि 'फिर कहता हूं, जैसा कि मेरे मन मे धना है' अतः आप ब्रह्मरामायण दंडने न जा कर मान लेते हैं कि उपमा चोरी की नहीं होगी, तुलसी की ही होगी. रामलक्ष्मणसीता को वन जाते देण कर तुलसी की एक भी मौलिक उपमा न सूची, पता नहीं कैसा कवितृदय उन्होंने

पाया था. बस अनेक पुस्तकों से उपमाओं का संग्रह करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया. द्रष्टव्य है :

उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे.

आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो .

—अध्यात्म रामायण

लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत,

सोह मदन मुनि वेप जनु रति रितुराज समेत

—अयोध्या कांड 133

सीता लक्ष्मणसयुक्तो रामो राजति मदिरे,

वसत रति सम्पन्नो मुनिवेपः स्मरो यथा.

—आनंद रामायण

राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत,

जिमि वासव वस अमरपुर सची जयत समेत.

—अयोध्या कांड 141

सीता लक्ष्मण सम्पन्नः श्रीरामः पर्णमादरे,

भातीव चामरावत्यामिन्द्रः स्त्रीपुत्रसयुत..

—स्कंद रामायण

सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर,

भगति ग्यान वैराग्य जनु सोहत घरे शरीर.

—अयोध्या कांड 321

सीतानुजयुतो रामो राजते पर्णमदिरे,

भक्तिज्ञानविरागाश्च राजते देहिनो यथा

—आनंद रामायण

अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान धर राम,

मम हिय गगन इदु इव वसहु सदा निहकाम

—अरण्य कांड 11

सीतया सह राम त्व लक्ष्मणेन च वाणभृत्,

मदीये हृदयाकाशे वसेन्दुरिव सर्वदा

—सत्योपारयान

कितनी चिंतनीय स्थिति है कि मानस का कवि अपने कथानायक तथा

आराध्य की छवि के सात चित्र उपस्थित करता है और सात के सात चोरी के,

अपनी मौलिक अभिव्यक्ति एक भी नहीं. इस से बड़ कर काव्यशास्त्रीय

दिवालिएपन का उदाहरण और क्या हो सकता है?

हम सब दोषदर्शक जन तुलसी के शब्दों में 'खल' है जो बेकाम ही टाग

अड़ाए फिर रहे हैं. हम लोगों की तुलसी को बड़ी चिंता थी, अतः प्रारंभ में ही

उन्होंने हम लोगों की वंदना कर ली थी उन्होंने हम आलोचकों के तेज की

अग्नि से उपमा दी जो सब कुछ जला देता है. क्रोध की यमराज से उपमा दी.

हम लोगों को अघ और अबगुन का धनी कुबेर बतलाया. भले काम में हम केतु

के समान उदित होते हैं और अच्छा तभी तक रहता है जब तक कुभकर्ण के

समान सोते रहते हैं. हमारी उपमा हिमोपल (ओले) से दी गई है जो खंत को नष्ट

कर के स्वयं भी गल जाते हैं हमसब शोषनाग के समान सहस्र मुखों से दूसरे का

दोषवर्णन करते हैं, पृथ्वी के समान दस सहस्र कानों से दूसरे का दोषवर्णन

सुनते हैं, इंद्र के समान हजारों आंखों से दूसरे का दोष देखते हैं, आदिआदि.

हमें संतोष होता यदि ये सारी तुलसी की मौलिक उपमाएँ ही होतीं. अरे! ये

तो महारामायण के निम्न पदों से ग्रहण की गई हैं. मिला कर देख लीजिए .

खला वह्निषमा श्रोत्रे यमराजसमा एतु,
 अघावगुणवित्तस्य धनिनश्च धनेशवत्.
 तेज कृमानु रोप महिषेसा, अघअवगुण घन-धनी धनेसा.
 हिताय सर्वलोकस्य केतूदयममोदय.,
 कुम्भकर्णसमा एते स्वपन्तु स्याच्छुभं यदि
 उदय केतु सम हित सबही के, कुभकरन सम सोवत नीके.
 परकार्यविनाशाय त्यजति निजविग्रहम्,
 हिमोपला विनश्यन्ति नाश कृत्वा यथा कृपेः.
 पर अकाज लगि तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृपी दलि गरही.
 वन्दे खल शेषसम मरोप मुञ्च महस्त्रे. परदोषवार्ताम्,
 करोति यः पापमयो शृणोति महस्त्रकर्णं पृथुराजतुल्यः
 वदो खल जस शेष मरोपा, सहम वदन बरने परदोपा.
 पुनि प्रनवीं पृथुराज ममाना, पर अघ मुने महम दस काना
 पुनः शक्रमम वन्दे खल वज्रप्रिय सदा,
 सहस्त्रनयनेदोष यः परस्य प्रपश्यति
 बहुरि शक्र सम विनवीं तेही, सतत मुरानीक प्रिय जेही.
 बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन परदोष निहाग.
 खलबंदना करने मे साधु तुलसी को अन्य पुस्तक का सहारा लेना पडे तो
 इस हानत मे क्षम्य है किन्तु यह क्या? साधु और सज्जनो के वर्णन मे भी
 परावर्तितता .

साधु चरित सुभ चरित कपामू, निरस विमद गुणमय फल जासू

जो सहि दुष परछिद्र दुरावा,

नीरनान्यपि शोभन्ते कार्पासस्य फलानि च,

येषा गुणमय जन्म परेषा गुह्यगुप्तये

---वशिष्ठ रामायण

मुद मगलमय सत ममाजू, जो जग जगम तीर्यराजू

आनन्दमगलमय सत्समाजो विराजते

लोकै यो जगमो तीर्यराजो निगद्यते

---वशिष्ठ संहिता

राम भगति जह मुरमरि घाग, मरमड ब्रह्म विचार प्रचारा

रामभक्तिहि यत्रास्मि पुष्पा भागीरथी प्रभो,

विचारो ब्रह्मगश्चैव तन्प्रचार मरम्बनी

---पुलस्त्य संहिता

विधि निषेधमय कनिमल हरनी, कर्मरथा रवि नन्दिनि बरनी.

निषेधप्रचुरा कर्मरथा विधिगयी तथा,

वर्ण्यते यत्र कानिदी कनिषल्मपनाग्निनी.

---पुलस्त्य संहिता

हरिहर कथा विराजति वेनी, गुनन नकल मुद मगल देनी

हरिहरयोर्धन कथावेणी विराजते,

या वै श्रवणमात्रेण हर्षमगलदायिनी

---पुलस्त्य संहिता

वट विस्वास अचल निज घरमा, तीरथराज ममाज सुकरमा.

स्वकीयो यस्तु विश्वासस्त्वक्षयो वट उच्यते,

क्षेत्रस्याचलता धर्मः पुण्यात्मान. समाजिनः.

—पुलस्त्य संहिता

रामचरितमानस की पंक्तिपंक्ति में अलंकार तथा उपमाएँ हैं. उन सब का उदाहरण किसी लेख में तो दिया नहीं जा सकता. किंतु अध्ययन से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 80 प्रतिशत उपमाएँ दूसरी पुस्तकों से ग्रहण की गई हैं मानम-कार ने दो ही प्रकार के कार्य किए हैं, विभिन्न संस्कृत रामकाव्यों में से अपनी पसंद के पदों का संग्रह और फिर उन का अनुवाद यदि तुलसी को अब तक लोग अनुवादकमात्र मानते होते तो किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होता किंतु बीचबीच में 'मतिअनुरूप', 'जन मन बसई', 'बहुरि विचार करों' जैसे पद डाल देने से एक व्यापक भ्रम उत्पन्न हुआ कि रामचरितमानस अनूदित ग्रंथ नहीं बल्कि तुलसी का मौलिक काव्य ग्रंथ है, और तब ये चोरी के अनु-वाद चिंतनीय हो उठते हैं इस प्रकार के संदर्भ जिन्हें ढूँढ़ने हो उन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा. वे किसी संस्कृत के पुस्तकालय में जाएँ और रामकथा पर उपलब्ध कोई भी संस्कृत ग्रंथ उठा लें और उसे 'रामचरितमानस से मिला कर पढ़ते जाएँ. समान प्रसंग में अनुकरण के उदाहरण मिलते जाएंगे. एक पुस्तक समाप्त कर इसी प्रकार दूसरी, फिर तीसरी उठाए, उदाहरणों के बोझ से आप घबरा उठेंगे. मात्र 15-20 रामकथाकाव्यों के ही अवलोकन पर आप को यह भलीभाँति ज्ञात हो जाएगा कि 'मानस' की सुललित रचना का मर्म क्या है? गलत धारणाएँ

जो समालोचक इस प्रकार से अध्ययन नहीं करते वे भ्रांति में फँस जाते हैं. हड़बड़ी में हम असबद्ध प्रलाप रक बैठते हैं. इस मनोवैज्ञानिक सत्य का साहित्यिक उदाहरण रावण का वह कथन है जो सेतुबंध के समाचार पर उस के दसों मुखों से घबराहट में निकल पड़ा था—

सुनत स्रवन वारिधि वधाना, दममुख बोलि उठा अकुलाना.

वांध्यो वननिधि नीरनिधि जलधि मिधु वारीम,

सत्य तोयनिधि कपति उदधि पयोधि नदीम.

अब इस उक्तिवैचित्र्य पर यदि कोई समालोचक तुलसी को मनोविज्ञान का विद्वान बताने लग जाए, मानव स्वभाव के अध्ययन में उन की गहरी पैठ की तारीफ करने लग जाए तो वह भ्रमित हो गया. यदि उस ने इस प्रकार का अध्ययन किया होता तो निम्नलिखित श्लोक उस के दृष्टिपथ में आया होता जिस का मात्र अनुवाद तुलसी ने प्रस्तुत कर दिया है :

श्रुत्वा मागरबंधन दशगिरि मर्वैर्मुखैरेकदा,

तूर्ण पृच्छति कीर्तिकान् म चकितो भीत्या पर सभ्रमात्.

बद्धः सत्यपानिधिर्जलनिधिः कीलालधिस्तोयार्धः,

पाथोधिर्जलनिधिः पयोधिरुद्धी वारानिधिर्वारिधिः.

यें एक समालोचक का मत पढ़ रहा था उन्होंने लिखा था कि तुलसी के समुग्र सीता के नवशिववर्णन की ममस्या थी। काव्यकार अपने काव्य की नायिका का नवशिववर्णन न करे यह कहे हो सकता है किन्तु तुलसी की काव्यनायिका सीता जगज्जननी जो थीं। तुलसी जननी का नवशिववर्णन करें! तुलसी वह गलती नहीं करना चाहते थे जो फालीदास "कुमारसम्भव" में कर गए थे कि "जगतः पितरी वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी" लिख कर शिवपार्वती को पितामाता घोषित कर के भी आठवें मंग में उन का मन्मोगवर्णन भी कर डालना मातापिता के अंतरंग संबंधों का वर्णन पुत्र करे यह कहा तक श्लोक होगा, अतः तुलसी ने नवशिववर्णन की अनोखी रीति निकाली सीता के नवशिववर्णन के अधिकारी केवल राम ही हो सकते थे, मर्यादा का तकाजा था और अवमर! हुलिया तो पूरा बतलाना पड़ता है जब बन्धु गायब हो गई हो सीता-हरण के बाद राम ढूँढने चलते हैं, लतानरु में पता पूछने हैं। हुलिया बतलाना पड़ेगा या नहीं? और यहां तुलसी राम के मुख में सीता का नवशिववर्णन करा देते हैं रितना सटीक अवसरान्वेषण है।

हे मृग मृग हे मधुकर त्रिनी, तुम देखी सीता मृगनेनी।
 गजन मुकु कपोत मृग सीता, मधुप निरर कांकिला प्रवीणा।
 कुद कली दाटिम दामिनी, कमल मन्द ममि बहिभामिनी
 वरुन पाम मनमिज धनु हया, गज केहरि निज मुनन प्रगमा
 श्रीफन कनरु कदलि हरपाही, नेकु न नक मकुच मन माही
 सुनु जानकी तोहि विनु आजू, हरपे सरुन पाइ जनु गज

—अरण्य काण्ड 29

यह विप्रनभ शृंगारवर्णन मधुमुच जिस कवि का है वह श्रद्धाम्पद है और अवसरान्वेषण, कथन का आयोजन सब कुछ प्रशंसनीय है, इस में दो मत नहीं। किन्तु यह तुलसी का ही तब तो! समालोचक को हनुमन्नाटक के उमो प्रमग का निम्नलिखित श्लोकद्वय देखना चाहिए था जहां मैं मात्र अनुवाद कर के तुलसी ने अपना काव्यकलेवर अनकृत कर लिया :

रे वृषाः पर्वतस्या गिन्गिह्नलना वायुना वीज्यमाना,
 गर्माङ्ग व्राकुलान्मा दशग्यननय शोकशुभ्रेण दग्ध .
 विबोष्ठी चाकनेत्री मुविपुलजघना वदनागेंद्रकाची,
 हा सीता केन सीता मम हृदयगता की भवान्केन दृष्टा.
 मध्योज्य हरिभि न्मित हिमरचा नेत्रे कुरगीगर्ण ,
 वातिश्चम्पकबुद्धमलः कनरवो हाहा हन. कोकिर्नः.
 मातर्गंगमन क्व कचमही हर्नधिभज्यायुना,
 कान्तारे नकलैविनाश्य पशुवन्नीतामि भो मंदिनि

सीताहरण के ही प्रसंग की अन्य उपमाएँ देखिए. सीता की राखण से जाना चाहता है, जैसे मिहनी को सरगोश से जाना चाहे या जैसे अग्निहोम

मे देवताओं के लिए बने पुरोडाश को गधा खा जाना चाहे. दोनों उपमाएँ
अध्यात्म रामायण की हैं :

जिमि हरि बधुहि छुद्र मस चाहा,
पुरोडास चह रासभ खावा.

न मा धर्पयितु शक्तो हरेभार्या शशो यथा,
रासभो मत्रपूत तु पुरोडाशमिवाध्वरे.

सीता रावण के साथ कुरुरी तरह विलाप करती हुई गई :
विलपति अति कुरुरी की नाई.

यहां कालिदास सहायता को आ गए हैं :

सा मुक्तकंठ व्यसनातिभाराच्चक्रन्द्र विग्ना कुरुरीव भूय. —रघुवश

छोटीछोटी अनेक चूटीली उपमाओं को तुलसी ने आंख मूंद कर उतार
लिया है, जैसे उन्हें कोई चिंता ही न रही हो कि कभी लोग इन्हें पकड़ेंगे तो
क्या कहेंगे? अयोध्या लौटने पर सुमंत की कैसी स्थिति थी :

माजि हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन रामि गवाई

—अयोध्या कांड 143

हस्तयोर्मर्दन कृत्वा शिरः संताड्य चाकरोत्,
पश्चत्ताम महामत्री नष्टेऽर्थे कृपणो यथा.

—आनंद रामायण

विप्र विवेकी वेदविद समत साधु सुजाति,

जिमि घोख मद पान कर सचिव सोच तेहि भाति. —अयोध्या कांड 144

विवेकी वेदविद् विप्र. सुजाति साधुमम्मतः,

यथा च मदिरा पीत्वा मत्री शोचति वै तथा.

—वशिष्ठ रामायण

जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन वानी.

रहै करमवस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू.

यथा कुलोद्भवा साध्वी प्रवीणा पतिदेवता,

मनसा कर्मणा वाचा नारी कर्मत्रशात् प्रियम्,

त्यवत्वा वियोगज दुःख सहते मत्रिणस्तथा.

—वशिष्ठ रामायण

हृदय न विदरेउ पक जिमि विछुरत प्रीतम नीर,

जानत ही मोहि दीन्ह विधि जम जातना सरीर. —अयोध्या कांड 146

शुष्के नीरे यथा पंकं तथा हृन्न विदीयते,

अतो जानामि दैवेन दत्ता मे यमयातना.

—पुलस्त्य संहिता

दशरथ अयोध्या में किस शोचनीय अवस्था में थे :

लेइ उसास सोच एहि भाती, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती.

खैर, यह तो वाल्मीकि रामायण की उपमा थी और इस पर तो तुलसी

का मौखसी हक था :

अतदर्ह महाराजं शयानमतथोचितम्,

यथातिमिव पुण्याते देवलोकात्परिच्युतम्.

राम वन से लौट कर आयोध्या आ रहे हैं. अयोध्यावासी स्वागत में कोलाहल कर रहे हैं. तुलसी ने समुद्र में ज्वार उठते देखा हो या न देखा हो, चंपू रामायण में दी गई उपमा की नकल कर के समालोचकों की दृष्टि में पर्यटक भी बन गए :

राका मसि रघुपतिपुर मिधु देखि हरपान,
बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान
राकशशिनमिव रघुपतिमालोक्य नगरमिधु,
वंनितावीचिभि. परिगम्यमाणो निर्भरामोद विदत.

—उत्तर कांड 3

नारदमोह प्रकरण में इंद्र की स्वार्थपरता पर करारा व्यंग्य है और बड़ी अच्छी उपमा दी गई है जिसे लोगों ने रोजमर्रा के प्रयोग में भी तुलसी के नाम पर ग्रहण कर लिया है :

मूख हाड लै भाग मठ स्वान निरखि मृगराज,

श्रीन लेइ जनि जानि जड तिमि सुरपतिह न लाज. —बाल कांड 125

किंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह शिवपुराण से अनूदित है

शुष्कमस्थि गृहीत्वा श्वा मिह दृष्ट्वा पलायिन ,

विचार्येत्थ स्वमनमि किमिद न ग्रहीष्यति

अनुवाद की भाषागत भूल भी देखिए तुलसी श्वान द्वारा सिंह के देखने को 'निरखि' शब्द से व्यक्त करते हैं. निरखि में प्रशंसा तथा मुग्धता का भाव होता है जो यहाँ अपेक्षित नहीं. अतः 'श्वान निरखि मृगराज', 'श्वान मिह दृष्ट्वा' का सही अनुवाद न बन पडा.

इन उदाहरणों से पिष्टपेषण करना ठीक नहीं. अतः और उदाहरण प्रस्तुत करना उचित नहीं, और आवश्यक भी नहीं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है पाठक रामकथा की कोई भी संस्कृत पुस्तक उठा कर देख लें और अपने को आश्चर्य कर लें कि तुलसी ने कितनी अधिक मात्रा में दूसरे कवियों के अलंकार चुराए हैं मूल कथानक की बात और थी. किंतु यह क्या? कविकर्म की जो एकमात्र उपलब्धि है, और कवि की जो नितांत व्यक्तिगत मौलिकता है उस का भी अनुवाद और वह भी बिना नाम लिए, कृतज्ञताप्रकाश किए! माहित्य का यह गहिरा अपराध है और तुलसी इस के अभियुक्त हैं ●

तुलसी का विद्रोह

भले ही तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त और महाकवि रहे हों, लेकिन जहां तक उन की समाजनीति का संबंध है, उन से बढ़ कर दकियानूसी धार्मिक प्रवृत्तियों का अंधानुकरण करने वाला और कोई नहीं हुआ. यह ठीक है कि तुलसी में अपने युग की सामाजिक राजनीति के प्रति तीव्र विद्रोह की भावना थी, पर उन का विद्रोह नए समाज की रचना के लक्ष्य को ले कर नहीं, बल्कि दकियानूसी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करने के लिए था. यद्यपि अनेक बार तुलसी के आलोचकों ने इसे दलीलें दे कर साबित किया है तथा उन के प्रशंसकों ने भी कभी मुश्किल स्वर में तो कभी दवे स्वर में इसे स्वीकारा है, फिर भी व्यवहार में अकसर तुलसी को इस आरोप से बचा कर उन्हें हिंदू जाति व संस्कृति के रक्षक और दलित मानवता के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है.

कुछ प्रगतिशील आलोचक तुलसी की तरफदारी करते हुए जिस ढंग से उन के केवल सवल पक्ष को ही उभारते हैं और उन के दुर्बल पक्ष से या तो बिलकुल कन्नी काट जाते हैं या उसे महत्त्वहीन कह कर- नजरंदाज कर देते हैं. उस से धैर्यवान पाठकों तक को बड़ा क्षोभ होता है.

तुलसीदास के प्रशंसक जो कुछ भी कहते हों, पर यह निश्चित है कि यदि तुलसी पुनरुद्धारक थे तो ब्राह्मण संस्कृति के, मर्यादा के, पोषक थे तो जातिप्रथा की विभेदपूर्ण मर्यादा के, और नायक थे तो दलितों के नहीं, बल्कि ब्राह्मणशाही आंदोलन के. इस संदर्भ में उन के काव्यों—विशेष रूप से 'रामचरितमानस' का बेलाग अध्ययन हमें इसी नतीजे की ओर ले जाता है.

तुलसी की अभिव्यक्ति के सामाजिक आधार भक्ति आंदोलन के सामाजिक आधार रहे. भक्ति आंदोलन मूल रूप में एक ओर सदियों से सामंतशाही व पुरोहित वर्ग के शोषण तथा दूसरी ओर विदेशियों के अत्याचार के दोहरे चक्र के नीचे पिसती उस भारतीय जनता का विद्रोही स्वर था, जो अपनी मुक्ति के लिए बेकरार हो उठी थी.

यही कारण है कि शुरू में इस आंदोलन ने वह सब कुछ तीखे स्वर में नकार दिया, जो गलत था, बंधन और विषमता में डालने वाला था. नामदेव, रंदास, नानक और कबीर आदि के स्वर में शोषित जनता जाग्रत हो उठी. पंडितों व मुल्लाओं तथा मुसलिम व हिंदू सामंतों की शक्ति निबल होने लगी और वे मानव मूल्य स्थापित होने लगे जो दोनों धर्मों में मानवहित को ही सर्वश्रेष्ठ कहते थे. लेकिन अफसोस, भक्ति आंदोलन का यह प्रवाह ऐतिहासिक कारणों से बहुत दिनों तक चल न सका.

अकबर ने मुसलमान पुरोहित वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए हिंदू सामंतों को मिलाया और उन्हें ऊंचेऊंचे पद दिए. हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता और यहां तक कि पुराने और नए मंदिरों को बनवाने की छूट भी मिली. मथुरा के पठान और घर्माघ शासक को हटा कर उस ने बल्लभाचार्य को अपना मित्र बनाया.

इस मुसलिम और हिंदू सामंतों मिलीभगत का फल यह हुआ कि भक्ति आंदोलन में जननेतृत्व समाप्त हो गया और सामंतवाद के पोषक ब्राह्मणवाद को वंशव सुविधाओं के आधार पर फिर पनपने का मौका मिला.

ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता

चूंकि अब हिंदुओं का इस्लाम के अंतर्गत जाने का खतरा पहले से कम हो गया था इसलिए प्राचीन वेदमर्यादा यानी वर्णाश्रमयुक्त ब्राह्मण नेतृत्व वाली सामाजिक मर्यादा के गौरव गान फिर आरंभ हुए और हिंदू समाज को परंपरागत, किंतु कुछ उदार ब्राह्मणवादी आधारों पर पुनर्गठित करने की कोशिश की गई. कबीर आदि ने पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए विद्रोह का नारा बुलंद किया था परंतु जिन पर इस का बहुत कुछ प्रभाव पड़ भी रहा था, वे कुछ छूटें दे कर फिर कस दिए गए. कहने की आवश्यकता नहीं कि तुलसीदास इस उदार ब्राह्मणवादी आंदोलन के सब से बड़े प्रवक्ता थे.

यह बात उस समय और साफ हो जाती है, जब हम कबीर आदि की पूर्व-वर्ती निर्गुण भक्तिधारा की तुलना सावधानी से तुलनी की मगुण भक्तिधारा से करते हैं. यह सही है कि मगुण भक्तिधारा ने निर्गुण भक्तिधारा के दबाव से उस की अनेक जनवादी बातें स्वीकार कीं, लेकिन अपने पुरातनवादी रूप के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उस की क्रांतिकारिता को कुंठित कर के समय की सूई को पीछे ले जाने की कोशिश भी की.

फिर इसलामी खतरे के कारण शोषित और दलित जनता को उस समय कुछ छूटें मिलीं, लेकिन बाद में जब यह सफट टल गया तो ये छूटें एकएक कर के छीन ली गईं. इस की पुष्टि इस बात से हो सकती है कि जाति प्रथा जितनी दृढ़ बाज है, उतनी नामदेव दर्जा, सेना नाई, चौध कहार, रंदास चमार और कबीर जुलाहे के समय में न थी. ('स्थापी मूल्य और मूल्यावन' :

डाक्टर रामविलास शर्मा, पृष्ठ 36.)

वास्तव में हमारे यहां ब्राह्मण नेतृत्व बहुत चतुर और प्रबुद्ध रहा है. उस ने परिस्थितियों के भंवर में पड़ कर समयसमय पर स्वयं को बचाने के लिए वर्णव्यवस्था को उदार बनाने की कोशिश भी की है किंतु जहां दबाव कम हुआ, उस ने उसे चुपके से फिर ज्यों का त्यों बना देने में तनिक देर नहीं लगाई.

प्रतिभा पर कलक

इस संदर्भ में जब हम तुलसी के काव्य की छानबीन करते हैं तो उन की नीयत अपनेआप स्पष्ट हो जाती है. वर्णव्यवस्था का समर्थन, ब्राह्मणों के महात्म्य का वर्णन तथा शूद्र नारी की निंदा के बारे में जो अनेक उक्तियां उन के काव्यों में, विशेषतः 'रामचरितमानस' में देखने को मिलती हैं, वे उन की उज्ज्वल काव्य प्रतिभा पर निश्चय ही कलंक हैं. इन से ही क्षुब्ध हो कर अकसर उन पर वर्णव्यवस्था का भौडा समर्थन व पंडेपुजारियों की वकालत करने तथा जातीय रागद्वेष की हामी भरने का आरोप लगाया जाता है, जो असत्य नहीं है. शूद्र निंदा संबंधी उन के कथन वाकई बड़े अशोभनीय हैं.

इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए तुलसी के काव्य से अनेक उद्धरण सरलता से दिए जा सकते हैं. जहां तक कलिकाल के प्रभाव से वर्णाश्रम हानि तथा देवविप्रश्रुति विरोध की बात का संबंध है, वह इस विषय पर इतना और इतनी बार कहते हैं कि शक होने लगता है कि कहीं उन की नजरों में कलियुग की मुख्य पीड़ा वर्णाश्रम हानि तथा देवविप्रश्रुति विरोध आदि ही तो नहीं हैं.

मानसकार शोषित जनता के उत्पीड़न से उतना व्यथित नहीं लगता, जितना ब्राह्मण संस्कृति के विघटन से परेशान मालूम होता है. विप्र (ब्राह्मण), घेनु (गाय), सुर आदि के प्रति तुलसी के मन में विशेष पक्षपात का भाव है. यह धात इस से साबित हो जाती है कि 'रामचरितमानस' में उन्होंने इस बात की बारबार घोषणा की है कि राम इन के हितैषी हैं, इन के लिए ही जन्म लेते हैं और सकट सहते हैं.

गो द्विज हिनकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रियकता.—बालकांड, 185 I
(हे गायो व ब्राह्मणो का हित करने वाले, असुरो का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या—लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आप की जय हो.)

जय सुर विप्र घेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी

—बालकांड, 284.I

(हे देवता, ब्राह्मण और गाय का हित करने वाले, आप की जय हो. हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आप की जय हो.)

विप्र घेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज अवतार.—बालकांड, 192

(ब्राह्मण, गाय, देवता और सतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया)

भगति भूमि भूसुर मुग्धि सुर हित लागि कृपाल,
कगत चरित धरि मनुज तनु मुनन मिटहि जगजाल —अयोध्याकांड, 93
(कृपालु रामचंद्रजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण कर के लीलाए करते हैं, जिन के मुनने से जगत के जजाल मिट जाते हैं)

गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपामिध मानुष तन धारी —सुंदरकांड, 38 2
(कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है)

निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि.—किष्किष्काकांड, 26
(देवता, पृथ्वी, गाय और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं.)

अवगुन तजि सब के गुन गहही, विप्र धेनु हित सकट महही

—अयोध्याकांड, 130 1

(जो अवगुणों को छोड़ कर सब के गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए सकट सहते हैं)

‘रामचरितमानस’ में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण महात्म्य का इतना और ऐसा वर्णन हुआ है कि कभीकभी लगने लगता है कि उस में रामपदप्रेम यानी राम की श्रेष्ठता से घट कर न मही, उम से थोड़ा ही घट कर यदि कुछ है तो विप्रपदप्रेम यानी ब्राह्मण की श्रेष्ठता ही है. उदाहरणार्थ कुछ अंश उद्धृत हैं

मगल मून विप्र परितोषू, दहइ कोटि कुन भूसुर रोषू

—अयोध्याकांड, 125.2

(ब्राह्मणों का संतोष सब भगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का श्रेष्ठ करोड़ों कुत्तों को भस्म कर देता है)

भगति कि माधन कइउ बगानी, मुगम पथ मोहि पावहि प्रानी

प्रयमहि विप्र चरन अति प्रीनी, निजनिज कर्म निरत धुनि रीनी

—अरण्यकांड, 15.3

(मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहना हू. यह मुगम मार्ग है जिस से जीव मुक्त तो सहज ही पा जाते हैं पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति ही और वेद की रीति के अनुसार अपनेअपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे)

मन उम वचन कपट तजि जो नर भूसुर नेव,

मोहि समेन विरनि निव, वम नाके मन देव

—अरण्यकांड, 33

(मन, वचन और कर्म से कपट छोड़ कर जो भूदेव ब्राह्मणों को सेवा करता है, मुझ समेन ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उम के वश में हो जाते हैं)

ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम —सुंदरकांड, 48
 (जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं।)
 पुण्य एक जग महु नहि दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा।
 सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करई द्विज सेवा

—उत्तरकांड, 44 4

(जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह है—मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग कर के ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं।)

सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई।

—उत्तरकांड, 108.6

(हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो, द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है।)

द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमइ वायस सरीर धरि।

—उत्तरकांड, 120 12

(ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण कर के जन्म लेता है।)

ब्राह्मणों के महत्त्व की स्थापना का यह प्रयास सारे हिंदी साहित्य में अनूठा है। किंतु तुलसी को इतने से ही संतोष न हुआ। ब्राह्मण की श्रेष्ठता की स्थापना के लिए उन्हें शूद्र निंदा भी आवश्यक लगी। यह उन का सब से धिनौना पक्ष है। 'रामचरितमानस' के ये शब्द किसी महाकवि के प्रतीत न हो कर एक साधारण असहिष्णु कट्टर ब्राह्मण के मालूम पड़ते हैं :

सापत ताडत परुष कहता, विप्र पूज्य अस गावाहि सता
 पूजिअ विप्र सील गुन हीना, शूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना।

—अरण्यकांड, 33 1

(शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है लेकिन गुणों से युक्त, ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है।)

ढोल गवार मूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।

—सुंदरकांड, 58.3

(ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब दंड के अधिकारी हैं)

मूद्र करहि जप तप व्रत नाना, वैठि बरासन कर्हिह पुराना

—उत्तरकांड, 99 5

(शूद्र नाना प्रकार के जपतप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन—व्यास गद्दी—पर बैठ कर पुराण कहते हैं)

(नोट : ऊपर दिए गए सारे उद्धरण और उन के अर्थ गीता प्रेस, गोरखपुर के 'रामचरितमानस' (सटीक) के मझले आकार वाले 17वें संस्करण में उद्धृत हैं)

तुलसी प्राचीन वर्णव्यवस्था के जिस गुणगान द्वारा ब्राह्मणों को वचाने की असफल कोशिश करते हैं, उस से उन के परवर्ती दूषित रूप यानी जातिप्रथा के ही कट्टर समर्थक सिद्ध होते हैं. उन के काव्यों में पाई जाने वाली अनेक उक्तियाँ उन की घोर अगतिशील और ययास्यतिवादिता की बेनकाब करने के लिए काफी हैं फिर भी हमारे कतिपय आलोचकों के मन में यह भ्रम बना हुआ है कि तुलसीदास में उदार और जनवादी तत्त्व भली प्रकार मौजूद हैं इस की पुष्टि करने के लिए राम द्वारा शबरी के यहाँ जा कर उस के जूठे बर खाने, वशिष्ठ द्वारा केवट की गले लगाने, निषाद की राम के मृत्यु से 'भरत सम' भ्राता कहलवाने, 'कवितावली' (उत्तरकांड, 106-107) और 'विनयपत्रिका' (पद 76, 106) में जातिवाद के प्रति लापरवाही और व्यंग्योक्तियाँ करने आदि के प्रमाण दिए जाते हैं.

किंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब तुलसी जातिपांति और अंचनीच के भेदभाव के हक में नहीं थे तो उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णव्यवस्था की हानि पर पीडा क्यों व्यक्त की है? विप्रपद पूजा को बहुत बड़ा धर्म क्यों कहा है? और शूद्रों द्वारा अपना वर्ण त्यागने तथा ब्राह्मणों की बराबरी करने पर क्षोभ क्यों प्रकट किया है? उन के विचारों में यह अंतविरोध कैसा? क्या इस की सफाई में कोई व्याख्या हो सकती है, कोई स्पष्टीकरण हो सकता है?

तत्कालीन वातावरण

इसे समझ लेना बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते हम तुलसी के युग के सामाजिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक वातावरण को भली प्रकार समझ लें. यह बात हम में से बहुत से लोगों को आज कितनी ही तीखी क्यों न लगे, लेकिन इस में जरा भी शक नहीं है कि धार्मिक व उपासना संबंधी रियायतों व छूटों के कारण सामाजिक कट्टरता व विषमता की रक्षा की कोशिश हमारे सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति रही है. तत्कालीन भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने वाले रामानुजाचार्य तथा रामानंद जैसे व्यक्ति भी इस से बच न सके इन की भक्ति भी केवल उच्च वर्ण वालों के वास्ते थी, शूद्रों के लिए तो उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की व्यवस्था की थी जो भक्ति का एक निम्न विकल्प था.

रामानंद ने हालांकि भक्ति का द्वार सब के लिए खोल दिया, लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों के लिए अमान्य ठहराया तथा जातिप्रथा को सामाजिक व्यवस्था के रूप में कायम रखा.

यद्यपि तुलसी इसी परंपरा का अनुगमन कर रहे थे, फिर भी जहाँ रामानुजाचार्य तथा रामानंद की अपने समय में थोड़ा आगे होने के कारण सम्य माना

जा सकता है, वहा तुलसी को ऐतिहासिक दृष्टि से उन के अंधानुकरण के आरोप से बरी नहीं किया जा सकता. इस के अलावा मानव मात्र की सामाजिक समता की पुकार भी, जिस का बीड़ा पूर्ववर्ती कबीर, नामदेव, नानक आदि ने उठाया था, तुलसी ने कहीं दिखाई नहीं देती. उन्होंने शर्हों को अधिक से अधिक भक्ति के क्षेत्र में छूट दी थी. उन के विचारों में पाए जाने वाले अंतर्विरोध की यही तर्कसंगत व्याख्या हो सकती है.

नारी के प्रति संकीर्णता

नारी के प्रति घोर संकुचित मनोवृत्ति तुलसी के दकियानूसी सामाजिक अंधानुकरण का एक और पक्का सबूत है. उन के 'रामचरितमानस' तथा अन्य ग्रंथों में विभिन्न प्रसंगों में ऐसी अनेक उक्तियाँ हैं जो किसी भी देश और काल की नारी के प्रति किसी भी रूप में न्यायिक नहीं हो सकतीं. उन्होंने नारी की प्रकृति, उस के चरित्र, बुद्धिबुद्धि, आचारविचार एवं व्यवहार सभी की निंदा की है.

तुलसी के समर्थकों के द्वारा कभीकभी इन निंदाभरी उक्तियों को सतमत का प्रभाव तथा परंपरा का अनुगमन मात्र कह कर टालने और हलका कर के प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है. किंतु ऐसे लोगों से यहां यह पूछा जा सकता है कि संतमत और परंपरा में अन्य अनेक बातें भी तो थीं, आखिर तुलसी ने उन्हें क्यों नहीं अपनाया? नारी के संबन्ध में ही बहुत पहले कहा गया था: "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता." इस धारणा को वह परंपरा के नाते ग्रहण कर सकते थे पर उन्होंने नारी की पूजा के बदले उस की हीनता व ताड़ना आदि का ही उल्लेख अधिक किया.

असल बात यह है कि नारी के बारे में तुलसी की दृष्टि अधिकांश में मध्यकाल के साधारण पुरुष की ही धारणा है. शूद्रों के समान नारी को भी तुलसीदास ने केवल भक्ति के क्षेत्र में समानाधिकार दिया था, सामाजिक क्षेत्र में नहीं.

यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं.

कैलाश निवास के समय जब पावंती शिव से रामकथा सुनना चाहती हैं, तब तुलसी पावंती से कहलवाते हैं :

अब मोहि आपनि किकरी जानी, जदपि सहज जड नारी अयानी.

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहु, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहु.

(यद्यपि स्त्रियाँ स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन होती हैं, पर अब मुझे अपनी दासी जान कर, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो कुछ मैं ने आप से पूछा है, वह सब कहें.)

दशरथ की मृत्यु के पश्चात् तुलसीदास भरत से कहलवाते हैं :

विधिहु न नारि हृदयगति जानी, सकल कपट अब अवगुन खानी

(स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान मरता स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट, पाप और अवगुणों की गान होना है.)

नागि का अपमान

मीताहरण के बाद राम को रास्ते में भीलनी मिलती है. उस समय वह तुलसीदास के इशारे पर नारी निंदा करती है :

अयम ने अयम अयम अनि नारी, तिग्ह मह मे मनिमद अधारी
(हे पाप का नाश करने वाले, जो नीचों में नीच हैं, नित्रिया उन में भी नीच हैं में भी मद्बुद्धि और गवारिन हू.)

केवल इतना ही नहीं, एक स्थान पर स्वयं राम कहने हैं

अवगुन मूल मूलप्रद प्रमदा सब दुख गानि
(स्त्रिया अवगुणों की जड़, पीडा देने वाली और सब दुखों की गान है)
अत मे निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भले ही भक्ति के क्षेत्र में तुलसी ने उदार दृष्टि अपनाई हो, पर सामाजिक विधान में उन्होंने जो एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार दिए, शूद्रों व नारियों को निचली श्रेणी दी तथा मर्षादा के नाम पर दूषित जाति प्रथा की तरफदारी की, वह घोर दक्षिणामूर्ति होने के कारण अक्षम्य है कुल मिला कर उन का दृष्टिकोण प्रबुद्ध ब्राह्मणवाद, फट्टर ब्राह्मणवाद से भी अधिक पतननाक मिथ्य हुआ क्योंकि इस ने ब्राह्मणशाही के उखडते हुए पर एक बार फिर सदियों के लिए देश की धरती पर मजबूती में जमा दिए

तुलसी का मानस

संवत् 2031 में, रामनवमी के दिन तुलसी द्वारा रचित 'रामचरित मानस' के चार सौ वर्ष पूरे हो गए. राष्ट्रीय स्तर पर 'रामचरित मानस' के चतुश्शती समारोह का आयोजन हुआ. इस के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी. इस समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों में डाक्टर कर्णसिंह, सेठ गोविंददास और श्रीसत्यनारायण सिन्हा को छोड़ कर, अन्य सात सदस्य ब्राह्मण वंश के ही थे. हालांकि इन सभी सदस्यों की प्रसिद्धि एवं योग्यता में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन लगता है कि तुलसी के इस कथन "पूजिअ विप्र..." की दुर्गंध इस संगठन से निकल रही थी.

इस समिति का एक भी सदस्य न अहिंदी भाषी था और न ही मध्य, दक्षिण अथवा किसी अहिंदी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करता हुआ तब क्या समझा जाए कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में एक वर्ग विशेष के लिए लिखा गया 'मानस' का प्रदर्शनमात्र करना ही इस 'मानस' चतुश्शती समारोह का ध्येय था?

इस समारोह के ध्येयप्राप्ति से संबद्ध 'प्रतिष्ठानपत्र' में कहा गया था "पिछले चार सौ वर्षों से 'रामचरित मानस' कोटिकोटि. नरनारियो के हृदय को आलोकित करता रहा है तथा उस के सामाजिक जीवन में ज्योतिस्तंभ के समान भागदर्शक रहा है इसलिए तुलसी और 'मानस' के प्रति श्रद्धा अपेक्षित है."

अब देखना है कि 'मानस' में तुलसी द्वारा उपर्युक्त ध्येय की पूर्ति कहां तक हो पाई है.

तुलसी को चितक, दार्शनिक, समन्वयवादी, लोक नायक, कविकलाकार आदि गुणों से विभूषित किया जाता है. कहा जाता है कि तुलसी ने 'नानापुराण निगमागमों' की बात को 'मानस' में उतारा है. इस के अलावा 'कुछ और' भी कहा है और यही 'कुछ और' कहना तुलसी की अपनी विशेषता है. यह भी कहा जाता है कि तुलसी ने 'मानस' में तत्कालीन समाज का जीताजागता चित्र खींचा

है, भ्रष्ट होने हिंदू जाति के उद्धार के नुस्खे बताए हैं, एक अनोखे 'रामराज्य' की कल्पना की है।

लेकिन ममग्र 'मानस' पढ़ जाने के बाद भी मन में कोई बात टग में जमती नहीं और न कोई साफ छाया ही मानने आता है। हा, भक्ति का एक बहकावा, जो मात्र गरीब हिंदू परिवारों की झोपड़ियों तक ही सीमित है, 'मानस' में प्रतिष्ठित किया गया है।

देहात का आदमी हूँ सुना है, 'मानस' के राम की अधी भगिन में कुछ भावुक भक्त इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि वह यह कहते हुए अपनी आँखों से आँसू बहाने लगते हैं। "घरमात का मौमम है। भारत ने राम की कमरी छीन ली है न जाने किस पेड़ के नीचे मेरे राम भोजते होंगे!"

लंगता है कि इसी बुनियाद पर भारतीय भाषाविद विदेशी विद्वान जार्ज ग्रियर्सन ने कहा होगा कि भारत के गावों में जितना प्रचार और प्रसार 'मानस' का है, उतना इंग्लैंड में बाइबिल का भी नहीं है ग्रियर्सन महोदय का क्षेत्र उत्तरी भारत ही था और विशेषकर 'मागधी' और 'अर्द्ध मागधी' भाषाओं से निकली बोलियों पर वह कुछ लिख रहे हैं बुद्धिजीवियों में 'मानस' का क्या रूप है, इस का उन्हें पता नहीं था।

अब समय आ गया है कि 'मानस' का सही छाया सामने आना चाहिए। जब तक यह सार्वभौमिक, सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता, तब तक इस की उपयोगिता नहीं मानी जाएगी।

जिन गुणों के लिए तुलसी नराहे जाते हैं, उन में से एकएक की चर्चा यहाँ जरूरी है।

तुलसी को दार्शनिक कहा जाता है उन की जानकारी की सराहना करते हुए यह कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन प्रचलित सभी भारतीय दर्शन-पद्धतियों की बात 'मानस' के माध्यम से कही है 'अद्वैत,' 'विशिष्टाद्वैत,' 'शुद्धाद्वैत,' 'द्वैताद्वैत,' 'निगुणसगुण' की बहनों धाराओं में उन्होंने विद्वानों को एसा कर दिया है। लेकिन इन में से कौन सा संप्रदाय, कौन सा दर्शनमार्ग वह उचित एवं उपयोगी समझने हैं, 'मानस' में कहीं भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। लंगता है कि यह 'विशिष्टाद्वैत' हैं। लेकिन वान उभरती है 'अद्वैत' की। सगुण के प्रति उन की आस्था है, लेकिन प्रतिपादित करने हैं वह निर्गुण की वान फिर वह सगुण और निर्गुण के भेद को भी नहीं मानते। कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात यह जरूर उठाते हैं, लेकिन उमी घुमाव और अस्पष्टता के साथ भक्ति और ज्ञान में भी वह भेद नहीं मानते—'भगवद्भि, ज्ञानद्भि नद्भि कद्भि भेदा,' लेकिन भक्ति को सहज व उत्तम और ज्ञान को दुःसह व दूरी पथित का मानते हैं। इसी लिए यह कहते हैं।

'ज्ञान पथ हूपान के धारा'—ज्ञान का रास्ता तत्तवार पर चलने के समान है, और भक्ति :

‘राम भगति सोई मुकुति गोमाई, अनइच्छित आवइ बरि आई.’

जीवन में मुक्ति पाने के लिए राम की भक्ति जरूरी है और वह मन की इच्छा मात्र से ही भगवान की कृपा से बरबस मिल जाती है.

कहने का मतलब यह है कि ‘मानस’ में जीवनदर्शन की कोई दिशा न स्पष्ट वर्णित है और न उन में से किसी को अपनाते की ही स्पष्ट बात कहीं पर उरेही गई है. ‘उत्तर कांड’ का उत्तरार्द्ध ऐसे ही वाग्जालों से भरा पडा है.

कहा जाता है कि तुलसी युगद्रष्टा थे वह महान चिंतक थे. लेकिन चिंतक के सारे प्रयास सार्वभौमिक होते हैं. चिंतन का अर्थ ही है सर्वव्यापी सत्य का उदघाटन. चिंतक की यह लाचारी ही समझिए कि वह कभी भी किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग विशेष की बात ही नहीं उठाता. उस का चिंतन भले ही उस के युग में मान्यता न प्राप्त कर सके, कालांतर में वह सर्वग्राही होता ही है. तुलसी चिंतक की हैसियत से खरे नहीं उतरते. उन्होंने ‘मानस’ में जाति अथवा वर्ग विशेष की हिमायत ही नहीं की, उस का पूरा पोषण भी किया है. अपने समर्थन में उन्होंने प्रतिपक्ष की घोर निंदा की है :

पूजिअ विप्र सकल गुन हीना, सूद्र न गुनगन ज्ञान प्रवीना (अरण्यकांड)
सभी गुणों से हीन भी विप्र (ब्राह्मण) सदा पूजा करने योग्य है पर
ज्ञानबुद्धि से भरपूर भी शूद्र सम्मान के लायक नहीं है :

बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, वमी सम तिय कर्हि प्रवीना

(अरण्यकांड)

राम नारियों की निंदा करते हुए नारद को समझाते हैं कि पुरुष ने विद्यमान बुद्धि, बल, शील और सत्य आदि सद्गुणों का स्त्रियों वंसे ही गला घोट देती हैं जैसे बंसी मछली के गले में घुस कर उस के प्राण ले लेती है.

राखिय नारी यद्यपि उर माही, युवती शास्त्र नृपति वस नाही

(अरण्यकांड)

राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अत्यधिक प्रेम के कारण नारी को चाहे अपने हृदय में ही क्यों न रखा जाए, वह पुरुष के वश में कभी नहीं रहती

अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ यथा अहि दूध पिलाए. (उत्तरकांड)

काग गरुड़ से कहता है कि विद्या पाने से नीच जाति का अह वंसे ही बढ जाता है जैसे दूध पिलाने पर सर्प में विष बढता है.

नारि स्वभाव सत्य कवि कहई, अवगुन आठ मदा उर रहई,

साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, विवेक, अशोच, अदाया

(लकाकांड)

रावण मंदोदरी से कहता है कि कवियों ने नारियों के स्वभाव में जिन आठ अवगुणों को बताया है वह बिलकुल सत्य हैं. नारियों के आचरण में साहस, झूठ, चपलता, प्रपंच, भय, मूर्खता, अपवित्रता और निष्ठुरता; ये आठ गुण हमेशा ही मौजूद रहते हैं.

तब फिर उपर्युक्त बातों के आधार पर तुलसी को समन्वयवादी या लोकनायक का पद देना कहां तक उचित है? कहा जाता है कि बृद्ध के बाद भारतीय समाज के लोकनायक तुलसी थे. दरअसल बृद्ध लोकनायक माने जा सकते हैं, लेकिन तुलसी नहीं.

भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो भारत की अधिकांश जनता की आस्थाओं, इच्छाओं, मान्यताओं का समन्वय कर, एक सर्वग्राह्य मार्ग का निर्माण कर सके. बृद्ध रूपवान थे. संपत्ति वाले थे. वह सभी विद्याओं, कलाओं के जानकार एक राजकुमार थे सुलवंभव की सभी सामग्रियां उन के चरण चूमती थीं. उन्हें पत्नी भी परम सुंदरी मिली थी लेकिन बृद्ध ने सहजता से इन सभी को छोड़ दिया. वनवन घूम कर घोर तपस्या की. ज्ञानप्राप्ति के बाद जातिविहीन, वर्गविहीन समाज की रचना में अपना जीवन लगा दिया.

यथा तुलसी ने भी ऐसा कुछ किया? उन का 'मानस' सांप्रदायिकता की दुर्गंध वर्गसंघर्ष की दुर्भावना से भरा हुआ है. सवर्ण होने के नाते उन्होंने इस से इतर वर्णों की निंदा की है. पत्नी की फटकार से ही उन्होंने अमहजता में संन्यास ग्रहण किया था. इसी लिए नारियों के संबंध में उन्होंने उपर्युक्त घृणा से भरी ये बातें कही हैं.

किसी भी महान ग्रंथ को पढ़ने के बाद और त्रास कर यदि वह कोई काव्य ग्रंथ हो तो हृदय पर उस का एक ममन्वित प्रभाव होता है, मन में एक उद्वेलन पैदा होता है. 'मानस' पढ़ने के बाद हृदय पर कोई नमन्वित प्रभाव पड़ना अनुभव नहीं होता मानसकार ने अपने ग्रंथ का समापन अधोलिखित दोहे में किया है.

कामहि नारि पिआरि जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम,

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम (उत्तरकांड)

कवि निहोरा मागता है कि जंमे कामी पुरष को नारी, लोभी को धन अत्यंत प्रिय होना है, उमो प्रकार हे राम, तुम पुसं हमेशा प्यारे लगने रहो.

उपर्युक्त कथन की बाह्याही में 'मानस' समर्थक गिल उठने हैं कहने नहीं अघाते कि 'वाह, तुलसी ने क्या कमाल का लिखा!' लेकिन वे नहीं सोचते कि तुलसी का यह कथन उन की प्रियियों में व्याप्त कामकुठा का छोनक है. और यदि प्रभाव की दृष्टि से भी इस कथन की सार्यंकता को ममज्ञा जाए तो लगेगा कि पाठक का इस में न 'काम' के प्रति ही कोई लगाव हो पाता है और न ही 'निर्वेद' के प्रति कोई निष्ठा जागती है यह कथन निपट बकवान बन कर ही रह जाता है

तुलसी का 'मानस' मान्य जगत नहीं, धार्मिक और कल्पना की जगत है. मान्य जगत की रचना वर्गसंघर्ष समाज की रचना के मध्य ही हो सकती है, ऐसा तुलसी ने 'मानस' में नहीं किया है.

'मानस' का आरंभ देवीदेवताओं की वदना में आरंभ होना है, जिम में

स्थानस्थान पर कवि की स्वयं की गर्वोक्तियां भी मिलीजुली हैं. ओर कवि कहता है.

कवि विवेक एक नहि मोरे, सत्य कहऊ लिखि कागद कोरे. (बालकांड)
बिना लिखे कागज पर हस्ताक्षर कर के मैं कह सकता हूँ कि मुझे कवि की बुद्धि और प्रतिभा एकदम है ही नहीं.

और दूसरी ओर उसे अपनी कवित्वशक्ति का पूरा अहसास भी है, जिसे वह अपने भावी आलोचकों को चेतावनी देते हुए कहता है:

खल परिहाम होइ हित मोरा, काल कहहि कल कठ कठोरा.

नृप किरिट तरुनी तन पाई, लहिहि सकल सोभा अधिकारी.

तैसेहि सुकवि कवित बुध कहही, उपजाहि अनत, अनत छवि लहही.

(बालकांड)

यद्यपि मणि, माणिक्य और मुक्ता क्रमशः सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन की वहां कोई शोभा नहीं होती. राजाओं के मुकुट और सुंदरियों के नए शरीर पर जब वे धारण किए जाते हैं, तभी उन की शोभा बढ़ती है. उसी तरह अच्छे कवियों की कविताएं पैदा तो कहीं और होती हैं और उन के अर्थ की सुंदरता कहीं और खिलती है.

समग्र 'बालकांड' इतनी अलौकिक कथाओं से भरा है जिन की न कोई सार्थकता है और न उपयोगिता. साहित्य वह है जिस का युग के अनुकूल मूल्यांकन करने पर वह खरा उतरे. 'मानस' निरा अलौकिक काव्य सा लगता है. लौकिक धरातल की बात उस में बहुत कम कही गई है.

'बालकांड' में 'मानस' की कथा का आरंभ दुरुह सांग रूपक के माध्यम से किया गया है, जिस में कवि की कवित्व-शक्ति का दंभ ही दिखता है, रस की धार उस से नहीं निकलती.

ऐसा कहा गया है कि 'मानस' के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के रूप में चित्रित हैं. लेकिन इन में से कोई भी रूप कहीं भी साफ उभरता नजर नहीं आता. शीलवान वह है जो शक्ति होते हुए भी अपने आचरण में इतना सयत रहे कि समाज उस पर उगली न उठा सके. 'मानस' के राम ऐसे नहीं बन पाए.

सुग्रीव और बालि दोनों भाइयों में मनमुटाव हुआ. राम ने अपने स्वार्थ के लिए सुग्रीव को अपनी ओर कर लिया और बालि को बाणो से बेधा. एक बार भी उन्होंने प्रयास तक नहीं किया कि दोनों भाइयों को एक साथ बैठा कर उन का विभेद मिटा दें. कुछ बातें बालि की भी सुन लें. राम से अच्छे तो श्रीकृष्ण थे, जिन्होंने महाभारत के आरंभ से पहले स्वयं दूत बन कर कौरवों को समझाने और युद्ध से दोनों दलों को अलग रहने के लिए (चाहे दिखावे के लिए ही सही) कुछ प्रयास किया था. राम द्वारा बालि का वध हुआ. मरते समय आदमी प्रायः सच्ची बात बोलता है, हृदय की निष्कपट बात खोलता है.

बालि ने भी वही कहा :

धर्म हेतु अवतरहु, गोमाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई' (किष्किघाकांड)
राम को भत्सना करते हुए बालि कहता है कि हे राम, यदि आप ने धर्म के उद्धार के लिए अवतार लिया है तो मुझ पर बहेलिए की तरह निष्ठुर हो कर प्राणघातक वाण बयो चलाया ?

राम के पास इस का कोई उत्तर नहीं था. झट से उन्होंने बालि पर महा-भियोग लगाया.

अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु मठ कन्या सम ये चारी,
इन्हहि कुदृष्टि विनोकइ जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई.

(किष्किघाकांड)

राम बालि से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी बहन, पतोहू और पुत्री के समान है. इन में से किसी के ऊपर यदि कोई बुरी दृष्टि रखता है तो वह वध करने लायक है. ऐसे पापी के वध से पाप नहीं लगता.

लेकिन राम को लगा कि उन का यह महाभियोग बालि पर सत्य साबित नहीं हो रहा है, अन्यथा दूसरी बात कहने की तत्काल उन्हे जरूरत क्या थी? राम कहते हैं :

मूढ तोहि अतिसय अभिमाना, नारि सिखावन करमि न काना.

(किष्किघाकांड)

ऐ मूर्ख बालि, तू अपने अभिमान में इतना चूर हो गया था कि अपनी पत्नी के सुझाव को तू ने अनसुना कर दिया.

फिर राम को लगा कि यह दूसरी बात भी शायद गलत निकली. उन्होंने तब तीसरी बात कही जिस में उन की अशीलता की पराकाष्ठा है.

मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहमि अधम अभिमानी.

(किष्किघाकांड)

राम अपना बखान करते हुए कहते हैं कि ऐ नीच बालि, मेरी भुजाओं के बल के सहारे पलने वाले सुग्रीव को तू ने मारने का दुसाहस क्यों किया?

बालि इस अभद्र व्यवहार और असंयमित बल के सामने चुप न रहता तो क्या करता? फिर राम की ओर से ऐसे व्यवहार की उम्मीद भी उसे नहीं थी.

हमें बंसा राम भी नहीं चाहिए जो गुणवान, बलवान होते हुए भी प्रेम की भूंगी किसी नारी पर हाथ उठाए. उस के नाककान फाट कर अपनी अभद्रता और अपनी खोखलाहट का प्रमाण पेश करे. भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अबला को इस तरह की सजा देने की बात सोच ही नहीं सकता. राम जैसे शक्तिशाली पुरुष बड़ी सरलता ने ऐसी किसी भी परिस्थिति का निवारण कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

समग्र रामकथा की घुरी बन यही तो है कि एक राजकुमार ने अपनी पत्नी के टिन जाने पर रावण से युद्ध किया, उसे पराजित कर पत्नी को फिर प्राप्त

किया और फिर उसी पत्नी के चरित्र पर सदेह प्रकट किया. एक व्यक्ति के इस काम से समाज को क्या वास्ता? और फिर यह समाजगत भाव भी नहीं है जिस से प्रेरणा ली जा सके .

पत्नी से अलग होने पर भारतीय जनमानस का राम इतना रोया है कि वन के पेड़पौधे, पशुपक्षी, व्याकुल हो गए थे. क्या शक्तिसंपन्न किसी राष्ट्रीय-नायक के यही गुण होने चाहिए? उस के पीछे चलने वाले उस से क्या सीख ले सकते हैं? एक कृष्ण थे, जिन की आंखों में कभी आसूँ दिखे नहीं. हाँ, उन की आंखें उस समय गीली हुईं जब कोई अबला बड़ेबड़े महारथियों के बीच नगी की जा रही थी. और उधर राम किसी अबला के नाककान काटने में अपने बल का प्रमाण पेश कर रहे थे.

तुलसी के राम के रूपवर्णन में शृंगार रस का उद्रेक नहीं हो पाता जो एक कवि के लिए भौतिक घरातल की बात कहने की सब से पहली और महत्त्वपूर्ण शर्त मानी जानी चाहिए. कहा जाता है कि तुलसी ने तो मर्यादित शृंगार का ही वर्णन किया है. बात समझ में नहीं आती कि शृंगार के साथ मर्यादा अथवा अमर्यादा का सवाल ही कहां उठता? शृंगार रस इस जमीन की चीज है, यह नरनारी के परस्पर आकर्षण की वस्तु है, इसलिए कविता में इस का वर्णन जमीन से छूटा हुआ होना चाहिए. तुलसी ने ऐसा नहीं किया है. तब फिर पुष्पवाटिका में राम और सीता की आंखमिचीनी का दृश्य उपस्थित करने की जरूरत ही क्या थी? वहां भी शृंगार का केवल उभार भर ही पाया है, शृंगार रस पका नहीं है. तब फिर प्रश्न हो सकता है कि शृंगार के इस पूर्वानुराग की आवश्यकता ही क्या थी? 'मानस' के कथाप्रवाह में इस घटना की जरूरत क्या है?

राम और सीता के विवाह के समय भी तुलसी शृंगार रस के अंतर्गत मन को छूने वाली कोई लौकिक आचार की बात नहीं कह पाए हैं. यह स्थल भी सूखा और अस्वाभाविक सा लगता है. कालिदास ने 'रघुवंश' नामक अपने प्रबंध काव्य में अज और इंद्रमती के विवाह की बड़ी मनोरम झांकी उपस्थित की है. वधू चाहती है कि कैसे वर की एक अनुपम झांकी उसे मिल जाए और वर की कामना है कि कैसे आंख भर वह अपनी प्रिया को देख ले. लौकिक घरातल का ऐसा रस भरा वर्णन 'मानस' में कहीं भी वर्णित नहीं है. राम और सीता की जनकपुर से विदाई के अवसर पर क्या जनकपुर की स्त्रियों की हंसी-मजाक की बात की योजना 'मानस' में नहीं की जा सकती थी. ऐसा कुछ न करने के कारण तुलसी सहज कविधर्म से गिरे से मालूम पड़ते हैं.

भारत को बहुत बड़े समुद्र से तुलना की गई है क्योंकि बड़े समुद्र में जिस तरह अनेक छोटीछोटी नदियों के जल आ कर मिले रहते हैं, उसी तरह भारत में आर्य, अनार्य, द्रविड, हूण, किरात, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, न जाने कितनी जातियों की संस्कृतियां एकजुट हो कर जा मिली हैं. ऐसे घिराट भारत

की मधुर एवं उपयोगी कल्पना 'मानस' में कहीं भी चित्रित नहीं है
ऐसा लगता है, 'मानस' अलौकिक कल्पनाओं का लोफ है, दुर्लभ स्वप्नों
की चकाचींध भर है उत्तम काव्य की दृष्टि में भी प्रवचकता की रमधार में
बहने की गुजाइश कहीं भी 'मानस' में नहीं है यह केवल एक हवाई बात
बनाता है, आकाशकुसुम की बात करता है, धरातल से इस का कोई लगाव
नहीं दिखता. ●

कितने मौलिक?

तुलसीदास का 'रामचरित मानस' विद्वत समाज में एक मौलिक साहित्यिक रचना का सम्मान पाता रहा है, लेकिन इधर ज्योज्यो तुलसी साहित्य के अध्येताओं की संख्या बढ़ रही है, इस की मौलिकता पर भी संदेह होने लगा है. तुलसी ने काफी कुछ अनुकरण और अनुवाद किया है और उन की इस कृति पर अन्य रचनाओं की भी छाया है. इस का आभास उन्हें भी था जिन्होंने इस शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा. लेकिन वह तुलसी साहित्य से इतने अभिभूत थे कि तुलसी की मौलिकता उन्हें वैसी संदेहास्पद प्रतीत नहीं हुई, जैसी अब लोगों को प्रतीत होने लगी है.

आज जब इस विषय पर काफी कुछ सामग्री उपलब्ध हो गई है और होती जा रही है, हम देखते हैं कि तुलसी साहित्य का अधिकांश भाग पूर्ववर्ती संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधी साहित्य से संकलित और अनूदित है. इस में मौलिकता नगण्य है. ऐसी स्थिति में यह सोचना जरूरी हो गया है कि क्या मानस एक मौलिक काव्यकृति है, या मात्र पौराणिक व धार्मिक संकलन है? यह भी विचारणीय है कि इस की रचना का श्रेय केवल तुलसी को मिलना चाहिए या उन के पूर्ववर्ती कवियों और आचार्यों को?

उपमाओं, अलंकारों, उद्भावनाओं, कथोपकथन की शैली, प्रसंग विशेष के प्रभावोत्पादक शब्दों, नए-नए कथाप्रसंगों आदि के आधार पर ही किसी काव्यग्रंथ की मौलिकता देखी-परखी जाती है, क्योंकि मूल कथानक तो प्रत्येक महाकाव्य का रचयिता कहीं न कहीं से ग्रहण करता ही है. तुलसी ने अपने मानस में जिस साहस से दूसरे कवियों की मौलिक उपलब्धियों को भी ग्रहण कर लिया है, उस के कारण उन की रचना सीधे साहित्यिक तस्करि की कौटि में चली जाती है. यह विचारणीय है कि तुलसी को मानस का रचयिता कहा जाए या संपादक अथवा संकलनकर्ता और अवधी अनुवादक?

'नाना पुराण निगमागम सम्मत' की स्वीकारोक्ति में भी छल दिखाई देता है. तुलसी ने शुरु में वाल्मीकि की वंदना की और पुराण निगमागम का

नाम लिया. लेकिन इन से उन्होंने बहुत कन ग्रहण किया. पाठक ने जब तुलसी को इन से काफी भिन्न देखा तो वह उन की मौलिकता के विषय में आश्चर्य हो गया. तस्करी का यह सामान्य नियम है कि वस्तु जहां छिपाई जाती है, ढूँढने वाले को गड़बड़ा कर उस में विपरीत दिशा में खोजबीन करने के लिए मजबूर किया जाता है. तुलसी ने आधार ग्रहण किया 'अध्यात्म रामायण' का और बंदना द्वारा पाठक को भ्रमित कर दिया 'वाल्मीकि रामायण' की ओर. तुलसी ने उपमाएं, अलंकार, छंद, कयोपकयन शैली आदि अपनाई 'हनुमन्नाटक,' 'प्रसन्न राघव,' 'आनंद रामायण' और 'स्वयंभू रामायण' की ओर नाम लिया 'नाना पुराण निगमागम' का. फलस्वरूप शताब्दियों तक तस्करी का पता न चल सका.

यदि तुलसी इस अर्थ में सचमुच ईमानदार थे तो 'क्वचिदन्यतोऽपि' के स्थान पर अपने उपयोग में लाए गए इन सारे ग्रंथों का नाम दे सकते थे. इस सदर्भ सूची में मानस का कलेवर एक पृष्ठ और बढ जाता लेकिन तुलसी को तो खुद अपने को मौलिक दिखाने का मौह था, फिर भला वह संवर्भ ग्रंथों का सही नाम क्यों देते?

रामचरित मानस के नामकरण में एक रूपक प्रस्तुत किया गया है कि रामचरित मानस एक मानसरोवर है, चारों घाट चारों संवाद हैं, चौपाइया पुरइन पात सी फंली हुई हैं, दोहा, सौरठा और छंद बहुरंग कमल हैं आदि.

मुठि सुदर मवाद वर विरचे बुद्धि विचारि,

तेड यदि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि

राम नीय जन मनिल सुधामम, उपमा बीचि विलास मनोरम.

पुरइन सधन चारु चौपाई, जुगुति मजु मनि मीप सुहाई.

छंद सौरठा सुदर दोहा, मोड बहुरंग कमल कून मोहा.

धुनि अवरेव कवित गुन जाती, मीन मनोहर ते बहु भाती.

—मानस बालकांड, 36

लेकिन यह रूपक तुलसीदास की मौलिक सूक्ष नहीं है. इमे उन्होंने जैन परंपरा के कवि स्वयंभूदेव के अपभ्रंश काव्य 'पद्म चरित' से ग्रहण किया है. देखिए :

अकनर बास जलोह मणोहर, मुयलकार छंद मच्छोहर.

दोह ममाम पवाहा वकिय, सब कय पायय पुलिगानकिय.

देवी भापा उभय तडुज्जल, कवि दुक्कर धण सबद मिलायन.

अय्य बहल कल्लोना णिठिय, बामा सब सम ऊह एरिट्ठिय.

राम बहा सरि एह मोहनी.

—पद्म चरित, पटमी संधि, घत्ता, 19

'पद्म चरित' या 'स्वयंभू रामायण' में तुलसी ने बहुत कुछ ग्रहण किया है. मानस के बालकांड में पाई जाने वाली देवताओं और सज्जनों की स्तुति,

दुर्जनों और खलो की निंदा, कवि कर्म में अपनी अज्ञानता का वर्णन, पूर्व कवियों के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन, सरस प्रकृति चित्रण, धार्मिक और नैतिक वातावरण के निर्माण आदि की बातें तुलसी को 'पद्म चरित' की देन हैं. दोनों वर्णनों में भावसाम्य तो है ही, कहींकहीं शब्दसाम्य भी है. कल्पना का मूलाधार मिल जाने पर विस्तार करना सरल हो जाता है. तुलसी ने केवल संक्षेप और विस्तार करने में ही श्रम किया है. महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 'हिंदी काव्यधारा' का एक अंश इस संबंध में पठनीय है :

"तुलसी बाबा ने ऋचिद्वयतोऽपि से स्वयंभू रामायण की ओर ही संकेत किया है आखिर नाना पुराण निगमागम और रामायण के वाद ब्राह्मणों का कौन सा ग्रंथ बाकी रह जाता है, जिस में रामकथा आई है? ऋचिद्वयतोऽपि से बाबा का मतलब है ब्राह्मणों के साहित्य से बाहर 'कहीं अन्यत्र से भी' और अन्यत्र इस जैन ग्रंथ में रामकथा सुंदर रूप में मौजूद है."

जायसी के दोहाचौपाई की नकल

जिस समय तुलसीदास रामचरित मानस की रचना करने को तैयार हुए, उस समय जायसी की 'पद्मावत' लोकप्रिय हो रही थी. वह लोकभाषा अवधी में थी और दोहा व चौपाई की छंद योजना में लिखी गई थी. तुलसी को यह समस्या भी हल हो गई. उन्होंने भाषा और छंद जायसी से ग्रहण कर लिए. यहां तक तो गनीमत थी, पर तुलसी ने उपमाओं और उद्भावनाओं को भी यथावत ग्रहण करने में संकोच न किया. स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत है :

का सरवरि तेहि देहु मयकू, चाद कलकी वह निकलकू
औ' चार्दाहि पुनि राहु गरासा, वह विनु राहु सदा परगासा.

—पद्मावत, 16 (3-4)

बहुरि विचार कीन्ह मन माही, सीय बदन सम हिमकर नाहीं.

जन्म सिधु पुनि वधु विष, दिन मलीन सकलक,

सिय मुख समता पाव किमि चंद वापुरो रंक.

घटइ बढइ विरहिन दुखदाई, ग्रसै राहु निज सधिहि पाई

—मानस बालकांड, 237

उद्भावना एक ही है. तुलसी का वर्णन विशद और परिमार्जित है, लेकिन मौलिकता तो जायसी की ही है. दरअसल तुलसी को पकापकाया माल मिल गया है.

कालिदास रचित ग्रंथों की- छाप

जिन काव्यग्रंथों में रामकथा का वर्णन नहीं था, उन से भी तुलसी ने प्रसंगानुरूप शब्दों, सूक्तियों और उपमाओं को ग्रहण कर लिया है. 'कुमारसंभव' से शिवपार्वती का प्रकरण न्यूनाधिक रूप से लिया है. कालिदास ने पार्वती के 'उमा' और 'अपर्णा' नामों की काव्योचित व्याख्या अपने ग्रंथ 'कुमारसंभव' में की है. यथा :

उमेति मात्रा तपसो निपिद्धा, पञ्चादुमान्या मुमुग्नी जगाम
और—

स्वयं विशीर्णद्रु मपर्णवृत्तिता, पराहि काण्डा तपमन्त्र्या पुन
तदप्यपाकीर्णमत. प्रियवदा, वदत्यपर्णेति च ता पुराविदः.

—कुमारभवं, 5-28

इन में इस बाद वाली 'अपर्णा' की व्याख्या तुलसी ने यथावत अनुवाद
कर ली है और अपनी ओर से तीन सहस्र संवत् की गप्प जोड़ दी है .

वेन पाति महि परइ मुखाई, तीन महम मवत मोड गाई
पुनि परिहरेउ सुमानेउ परना, उमहि नाम तव भयउ अपग्ना.

—मानस बालकांड, 73 (3-4)

रघुवंश में राजा कुश के शयनकक्ष में उजड़ी हुई अयोध्या नगरी मध्यरात्रि
में एक नारी के वेश में प्रवेश करती है. तब कुश उसे आश्वस्त करने के लिए
कहते हैं

आचक्ष्व मत्वा वणिना रघूणा, मन परम्नीविमुग्गवृत्ति

—रघुवंश, 16-8

रघुवंशियों की इसी दर्पोक्ति को तुलसी राम के मुख में कहलवाते हैं :
रघुवसिन्ह कर सहज सुभाळ,

... ..

नहि लावहि परतिय मन डीठी

—मानस, बालकांड, 230 (5-7)

मानस में अनेक स्थलों पर कालिदास की छाया है. कहीं पूरे तौर पर तो
कहीं आंशिक. 'कृततन शीश जटा एक वेनी, जपत हृदय रघुपति गुन श्रेणी'
के रूप में अशोकवाटिका की सीता का विरहिणी रूप शकुंतला के निम्न वर्णन
की नकल है :

वमने परिधूमर वमाना, नियमक्षाममुग्नी धृतंकवेणि.

वति निष्करुणस्य शुद्धशीला, मम दीर्घ विरहव्रत विभति

—अभिज्ञान शाकुंतलम्

जनकपुर से सीता की विदाई के अवसर पर राजा जनक उसी प्रकार दुःखी
होते हैं, जैसे शकुंतला की विदाई के अवसर पर कण्व. "वंक्षलध्वं मम तावदृ-
शमिदं स्नेहादरप्यौकश," की नकल कर के ही तुलसी ने लिखा है :

रहे कहावत परम विरागी.

सस्कृत साहित्य में यही उत्तम कोटि की एक उपमा कालिदास ने 'रघुवंश'
में इंदुमती स्वयंवर में दी है :

नचारिणी दीपशिखेव रानी, य य व्यतीयाय पतिवरा ना.

नृपेद्र मार्गट्ट इव प्रपेदे, विवर्णभाव न न भूमिपाल

—रघुवंश, 6-67

अब तुलसी के लिए समझ्या घी कि वह इस का किन प्रकार उपयोग करे

क्योंकि इंदुमती स्वयंवर से सीता स्वयंवर की परिस्थिति भिन्न थी. लेकिन अनुकरण लोभी तुलसी की समस्या 'प्रसन्न राघव' के रचनाकार ने हल कर दी. प्रसन्न राघव में उस प्रसंग का वर्णन है :

कामक्रीडाभवनवलभी दीपिकेवाविरस्ति. —प्रसन्नराघवम्, 2-7

तुलसी ने 'कामक्रीडाभवनवलभी' का अनुवाद कर लिया. 'छविगृह' और चूंकि कालिदास की 'दीपशिखा' तो 'प्रसन्न राघव' की 'दीपिका' से अच्छी थी ही, इसलिए फिट कर दिया.

छविगृह दीपशिखा जनु वरईः

आनंद रामायण से शब्दसाम्य, भावसाम्य

मानस की अनेक अवांतर कथाएं जो सहसा पढ़ने पर तुलसी की मौलिक उद्भावनाएं प्रतीत होती हैं, कहीं न कहीं से उधार ली गई हैं. जिस प्रकार लोग मांगे हुए सामान से बरातों में अपने वैभव का हास्यास्पद प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार तुलसी ने मांगे हुए कथानकों से मानस को अलंकृत कर के अपनी स्थिति काव्यशास्त्रीय दृष्टि से हास्यास्पद बना ली है. सतीमोह और नारदमोह का मूल उद्गम 'शिवपुराण' है. सीता स्वयंवर में सीता के मन की उथलपुथल, देवताओं की प्रार्थना, जनकपुर के नरनारियों का राम के प्रति प्रेम और सहानुभूति के भावों का वर्णन 'आनंद रामायण' से लिया गया है. यहां शब्दसाम्य और भावसाम्य देखा जा सकता है :

एतस्मिन्नतरं सीता राम दृष्ट्वा सभागणे,
अन्नवीन्मधुरं वाक्य रत्नालकार मडिता.
हे शभो, हे विघे, दुर्गे, हे सावित्री सरस्वति,
युष्माक प्रार्थयाम्यद्य, प्रसार्य निज पल्लवम्.
सर्वैरेतन्महच्चाप करणीय तु पुष्पवत्.

—आनंद रामायण, सारकांड, सर्ग 3

तव रामहि विलोकि वैदेही, सभय हृदय विनवति जेहि तेही.
मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी.
करहु सफल आपनि सेवकाई, करि हित हरहु चाप गरुआई.
गननायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हैउ तुअ सेवा.
वारवार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुस्ता अति योरी.

—मानस, बालकांड, 256

और देखिए :

एव दृष्ट्वा स्त्रियो रामं सभागण विराजितम्,
न्यस्त कोदड तूणीरं शिवचापाभिसम्मुखम्.
प्रार्थयामासुस्ताः सर्वा. ऊर्ध्वास्था ऊर्ध्वसत्कराः,
हे शभो, हे रमाकांत, हे विघेऽस्मत्पुरादूतेः.
व्रतदानादि पुण्यश्च चापं सज्जीकरोत्यमुम्.

—आनंद रामायण, सारकांड, सर्ग 3

चलत राम सब पुर नरनारी, पुनक पूरि तन भए सुगारी.
 वदि पितर सुर सुकृन नभारे, जो कुछ पुन्य प्रभाउ हमारे.
 ती गिव धनु मृनान की नाई, तोरहु रामु गनेश गोमाई.

—मानस, घानकांड, 254

अध्यात्म रामायण मे अनुप्रेरित

‘अध्यात्म रामायण’ तुलसीदास के मानस से बहुत प्राचीन काव्यग्रंथ है. तुलसी ने अपने मानस की रचना मे इस का सब से अधिक उपयोग किया है. कुछ ही अवातर कथाएँ ऐसी हैं जो ‘अध्यात्म रामायण’ से भिन्न हो, अन्यथा मानस का सारा दार्शनिक विवेचन, मूलकथा का संयोजन, राम के सगुणनिर्गुण रूप का विवेचन, त्रिदेवों की स्थिति, भक्तिज्ञान संबंधी ऊहापीठ, सत्संग महिमा, मोक्षसाधन, वैराग्य निरूपण आदि अनेक प्रसंग ‘अध्यात्म रामायण’ से अनुप्रेरित हैं.

कहाँकहाँ मानस के कलेवर को तुलसी ने सीधे अनुवाद से भी सजाया और अलंकृत किया है. मथुराकंई प्रसंग के वर्णन मे तुलसी ‘अध्यात्म रामायण’ के कितने ऋणी हैं, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा :

तच्छ्रुत्वा महसोत्थाय कंकई प्रियवादिनी,
 तस्यै दिव्य ददौ स्वर्णं नूपूर रत्नभूषितम्.
 हृषस्त्वाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्,
 भरतादधिको राम प्रियकृन्मे प्रियवद.

कौशल्या मा सम पश्यन् मदा द्युभूषणे हि माम्,
 रामाद् भय किमापन्न तव मूढे वदस्य मे

—अध्यात्म रामायण, सर्ग 2-54-56

प्रियवादिनि मिस्र दीन्हैउ तोही, मपनेउ तो पर कोप न मोही
 रामतिलक जो साचेहु कानी, देहु माग मनभावत आनी
 कौशल्या सम सब महतारी, रामहि सहज मुभाय पियारी.
 प्रान ते अधिक राम प्रिय मोने, निनके तिलक क्षोभ कम तोने
 हरय ममय विषमय करनि कारण मोहि मुनाउ.

—मानस, अयोध्याकांड, 15

अब देखिए :

ब्रूहि क धनिन कुर्याद् दरद्वि ते प्रियरुहम्,
 धनिन क्षणमात्रेण निधनं न तत्राहितम्
 ब्रूहि क वधिर्यामि वधाहो वा विमोक्षणे,

किमत्र बहूनोक्तेन प्रापान् दान्यानि ने प्रिये —अध्यात्म रामायण, 3 12-13

बहु केहि रणहि करहु नरेनु, बहु केहि नृगहि निजारे देम
 ननु उ तीर अरि अमरुउ मानी, गारु वोट वपुने नरनारी.

और भी—

भरत मातुल कुले प्रेपयामास सानुजम्.

—अध्यात्म रामायण, 2-60

पठये भरत भूप ननिमउरे.

—मानस, अ. का.

ततोऽपि मरणश्रेयो यत्सपत्नयाः पराभवः.

—अ. रा., सर्ग 2-63

जियत न करव सवति सेवकाई.

—मानस

मानुपीकरण चूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रकीयसी.

—अध्यात्म रामायण 6-3

मानुष करन मूरि कछु अहई

—मानस

‘हनुमन्नाटक’ से भावानुवाद

जितनी अधिक मात्रा में तुलसी ने ‘अध्यात्म रामायण’ से सामग्री ली है, उतनी ही उदारता से उन्होंने वामोदर मिश्र के ‘हनुमन्नाटक’ से भी सामग्री ली है. जनक के प्रण की घोषणा, लक्ष्मण का अमर्षपूर्ण प्रत्युत्तर, जटायु की मृत्यु पर राम की शोकसंकुल उद्भावना, सुमित्रा द्वारा लक्ष्मण को दिया गया आदेश भ्रातृभाव का उपदेश, तुलसी का बहुर्चचित केवट प्रसंग, अंगदरावण संवाद, ‘रामानुज लघु रेख खचाई’ की उक्ति, मंदोदरी द्वारा रावण को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश, हनुमान द्वारा राम से वियोगिनी सीता की दशा का वर्णन, वनपथ में ग्रामवधुओं द्वारा सीता की बातचीत का प्रसंग और अन्य अनेक अवांतर प्रसंग ‘हनुमन्नाटक’ से लिए गए हैं. इतनी अधिक सामग्री उधार देने वाले को तुलसी ने ‘कवचिदन्यतोऽपि’ में रख दिया. क्या इसे साहित्यिक न्याय कहा जा सकता है?

कितना ही अधिक अनुकरण करने वाला साहित्यकार क्यों न हो, वह कुछ न कुछ अपने युग से प्रभावित होता ही है और उस की कृति में वह प्रभाव दृष्टिगोचर हो ही जाता है. हरिऔध के ‘प्रियप्रवास’ की राधा और मैथिलीशरण गुप्त के ‘साकेत’ की उर्मिला युग का प्रभाव ग्रहण कर के लोकसेविका बन गईं. जहां सूरदास लिखते हैं : ‘मधुवन तुम कत रहत हरे, कठिन वियोग श्यामसुंदर के क्यों नहि उकठि परे.’ वहीं हरिऔध लिखते हैं. ‘पत्रों पुष्पों रहित विटपी विश्व मे हो न कोई.’ यह है साहित्यकार पर युग का प्रभाव. लेकिन तुलसी? तुलसी पुस्तकों के अध्येता कितने ही क्यों न रहे हों, साधु होने के कारण वह लोकजीवन से कटे हुए थे. यही वजह है कि उन के काव्य में समकालीन दरवारी संस्कृति, जो मुगल दरवारों में विकसित हो रही थी, भी व्यक्त न हो सकी.

तुलसी का अंगद रावण के दरवार में उतना ही उद्धत है जितना ‘हनुमन्नाटक’ के रचयिता का, क्योंकि तुलसी को केवल अनुवाद करना था, युग के अनुरूप परिवर्तन नहीं क्या आप एक प्रतापी राजा के दरवार में गए हुए दूत से राजा के प्रति ‘रे शठ’ का संबोधन सुनना पसंद करेंगे? क्या ‘हनुमन्नाटक’

या तुलसी के अंगदराक्षण सवाद का वर्णन दरवारी शालीगता और श्लोत्ता के अनुरूप है? क्या इस वर्णन में दोनों साहित्यकारों की प्रतिभा अवयम्क नहीं प्रतीत होती? 'हनुमन्नाटक' के रचनाकाल में तो यह क्षम्य भी थी लेकिन तुलसी तो सुधार कर सकते थे. पर मौलिक दृष्टि और चिंतन के अभाव में वह करते ही क्या!

किन्तु तरह उन्होंने अनुवाद किया है, निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है :

रेरे रावण, रावणा कति बहूनेतान्वय शुश्रूम.,
 प्रागेक किल कातंवीर्यं नृपनेकौदड पिडीकृनम्
 एक नतनदापितान्नकवल दैत्यैद्र दामोर्गण,
 रन्य वक्तुमपि त्रयामह इति स्व तेषु कोऽन्योऽयवा.

—हनुमन्नाटक, अंक 8-32

कहू रावन रावन जग केते, मैं निज श्रवन सुने मुन जेते.
 बलिहि जितन एक गएउ पनाना, रागिउ बाधि मिगुन्हू ह्यगाना
 एक बहोरि सहमभुज देया, घाई धरा जिमि जनु विगेया.
 एक कहत मोहि मकुच अति रहा वानि की काय,
 इन मह तै रावण कवन नय बहेउ तजि माय.

—मानस, लंकाकांड 23

ग्रामघडुओं वाले प्रसंग में तुलसी की वर्णनसमर्थता और नारीशील की अभिव्यंजना की बड़ी ही प्रशंसा की जानी है लेकिन यह प्रसंग भी तुलसी का मौलिक नहीं है. इसे 'हनुमन्नाटक' में लिया गया है. देखिए :

पथि पथिक बधूभि. नादर पृच्छ्यमाना,
 कुवलय दलनील कोऽयमाये तवेति.
 स्मित विक्रमित गड श्रीडविभ्रान नेप्रा,
 मुगमवनिमयती स्पष्टमाचष्ट नीना.

—हनुमन्नाटक, अंक 3-16

..... भरद सरोरह नैन.

कोटि मनोज नजावन हारे, तुमुग्वि रहू जो आहि तुम्हारे.
 बहोरि वदन विषु आवन टाकी, प्रियनन चिनय भीह ननि बाकी,
 गजन नजु निरोछे नैनिन, निज पिय न्हयो तिनहृदि मिय नैननि.

—मानस, अयोध्याकांड 116

रामचंद्र को मनुरूप नहीं, ईश्वर का अवतार बताने के लिए रावण की अंगद बड़े प्रभावशाली ढंग से फटकारता है :

राम मनुज रम ते नठ बगा, धन्वी रामु नदी पुनि गगा.
 पशु मुरधेनु वन्ननरु मगा, अन्नदान करु रम पीयूषा.
 येननेर गग बहि महानन, चितामनि पुनि उपद दगानन
 नेन महिन तव गान मधि वन उवाचि पुर ज्ञानि.

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि.

—मानस, लंकाकांड 25-26

लेकिन यह सब वर्णन 'हनुमन्नाटक' से अनूदित है. देखिए :

रे रे रावण दीनहीन कुमते, रामोऽपि कि मानुपः

कि गंगापि नदी गजः सुरगजोऽप्युच्चैश्रवा. कि हयः

कि रभाप्यबला कृत किमयुग कामोपि धन्वी तु किम्,

त्रैलोक्य प्रकट प्रताप विभव कि रे हनुमान्कपिः. —हनुमन्नाटक 8-24

हनुमान की करामात पर राम आश्चर्य करते हैं कि अकेले हनुमान लंका में इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर सके? इस अवसर का हनुमान का उत्तर तुलसी ने 'हनुमन्नाटक' से अनुवाद कर लिया है :

शाखामृगस्य शाखाया : शाखां गतु पराक्रमः, यत्पुनर्लाघितोभोधिः
प्रभावोऽयं प्रभो तव. —हनुमन्नाटक 6-44

शाखामृग कै बड़ि मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई.

—मानस, सुंदरकांड-32

तुलसी को अपने मानस की रचना करते समय एक और बहुत उपयोगी ग्रंथ मिल गया था—जयदेव कृत 'प्रसन्न राघव.' जहां जंचा वहां इस से भी तुलसी ने अनुवाद कर लिया. लक्ष्मणपरशुराम संवाद, धनुर्भंग के अवसर पर जनक का संशय, अशोक वाटिका में हनुमान और सीता का वार्त्तालाप, सीता के अंगूठी देने, सीता का विरह निवेदन, रावण और सीता की वातचीत आदि का वर्णन 'प्रसन्न राघव' की नकल है. उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं :

मंदोदरीमपि विमुचति राज्यमेतद, प्युन्मद तव पदाब्जतले करोति.

कि जल्पितेन वहना, सुमुखि त्वदर्थे, स्वान्युच्छिनत्यपि शिरांसि पुनर्दशास्यः

—प्रसन्नराघव 6-28

कह रावण सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी.

तव अनुचरी करी पन मोरा, एक वार विलोकु मम ओरा.

—मानस, सुंदरकांड 8

तब सीताजी कहती हैं :

सीता : अपि खद्योतभासपि समुन्मीलति पद्मिनी?

—प्रसन्नराघव, 6-28 के बाद का गद्य.

सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा, कवहु कि नलिनी करइ विकासा.

—मानस, सुंदरकांड 8

और भी :

विरमविरम रक्षः कि मुघ्रा जल्पितेन, स्पृशति नहि मदीयं कठसीमानमन्य
रघुपति भुजदडादुत्पल श्यामकान्ते, दशमुख! भवदीयान्निष्कृपाद्वा कृपाणात्

—प्रसन्नराघव 6-30

म्याम मरोज दाम मम मुदर. प्रभु भुंज करि कर मम दसकधर.
गो भुज कठ कि तव अमि घोरा, मुनु मठ अम प्रवान पन मोग

—मानस, सुंदरकांड 9

अनुवाद मे तो कुछ परिश्रम भी पड़ता होगा, इसलिये वहाँकहीं तुलसी को सीधे श्लोक ही रख लेने मे संकोच नहीं हुआ. आज वह सब तुलसी के ही नाम पर चल रहा है. बेचारे जयदेव न तो अपना काव्य कापीराइट कानून मे रजिस्टर करा पाए थे, न वल्लिदयत और सरूनत (जिसे तुलसी छिपा गए हैं) के अभाव मे तुलसी पर कोई सम्मन ही कटवा सकते थे :

चंद्रहाम हर मे परितषि रामचंद्र विरहानन जान
त्व हि कातिजित् भोवितरु चूर्ण, धारय वहमि शीननाभम्

—प्रसन्नराघव 6-33

चंद्रहाम हर मम परिताप, रघुपति विरह अनल गजात.
सीतल निमित वहमि वर घाग, कह मीना हर मम दुग भारा.

—मानस, सुंदरकांड 9

भला एक कवि को दूसरे कवि की उपमा भी सीधे चुरानी चाहिए?
चन्द्रोदय की छवि का वर्णन देखिए :

मयूख नखनुटतिमिर कुभिकुभम्यनी—च्छन्नतर नतारकाकपटपीणं
मुक्तागणः

पुरदरहरिदृगे कुहरगभं मुप्तोत्थित. स्नुपाराकर केमरी गगन कानन गाहते.

—प्रसन्नराघव 7-61

(अर्थ—किरण रूपी नापुनों मे छिन्न होते हुए अंधकार रूपी हाथी के मस्तक पिंड से मोतियों जैसे तारकगणों को छितराते हुए पूर्वदिशा रूपी गुफा के अंदर मे सी कर उठा हुआ चंद्र रूपी सिंह आकाश रूपी वन मे प्रवेश कर रहा है.)

कहत गवहि देग्वह मसिहि मृगपति मरमि अमक,
पूरव दिशि गिरि गुहा निवागी, परम प्रताप तेज बन रामी.
मत्त नाग तम कुभ विदारी, ममि केमरी गगन वन चागी.
विद्युरे नभ मुक्ताहल तारा, निमि मुदरी केर गिगारा.

—मानस, लंकाकांड 11

नीति गवधी उक्तिया

तुलसीदास ने रामचरित मानस मे नीति संबंधी कई उक्तियों को अविश्ल रूप मे 'हिनीपदेस,' 'चापवय नीति,' 'योगवाशिष्ठ,' 'मनुस्मृति,' 'मूक्ति-रत्नाकर,' 'पंचतंत्र,' 'भक्त हरि नीति शतक,' आदि ग्रंथों से अनुवाद कर जगहजगह पर उन का उपयोग किया है. राम और नारद की अरण्यकांड की अप्रत्याशित भेंट मे राम ने नारी की जो चारित्रिक अभिव्यंजना की है, वह

नारी के अन्वेषण में लगे हुए विरह विकल राम के मुख से हर पाठक को अनुचित और अप्रासंगिक लगती होगी। लेकिन शायद तुलसीदास ने उसी दिन योगवाशिष्ठ पढ़ा था और उस की 'कुछ अच्छी' बातों का समावेश करना उन्हें बहुत जरूरी लगा, जिस से इस प्रसंग की रचना हो गई।

दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन तुलसी ने किस तरह अन्य ग्रंथों से ग्रहण किया है, इस के संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत है :

अपाणिपादो जवनोऽग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरन्य पुरुष महान्तम्।

—श्वेताश्वतरोपनिषद् 19

इसे तुलसी ने निम्न प्रकार से अनूदित किया है :

विनु पद चलै सुनै विनु काना, कर विनु कर्म करै विधि नाना।

आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वानी वक्ता बड जोगी।

तन विनु परस नयन विनु देखा, गहइ ध्यान विनु वास अलेखा।

—मानस, बालकांड 117

एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर एक अपराधी को धमका रहा था कि अभी सत्संग मे सब कुछ बतला दोगे। मैं ने पूछा कि कैसा सत्संग, तो दरोगाजी ने बतलाया कि सत्संग का मतलब है मारपीट। मैं ने कहा कि मारपीट को 'सत्संग' कहने की प्रेरणा आप को कहां से मिली, तो उन्होंने तुलसी का निम्न दोहा सुनाया। यह दोहा लंकिनी द्वारा हनुमान की मुष्टिकावृष्टि के बाद कहा गया है :

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिच तुला इक अग,

तुले न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग

स्पष्ट है कि हनुमान का जो सत्संग लंकिनी को अभी प्राप्त हुआ था, वह 'मुठिका एक ताहि कपि हनी' द्वारा व्यक्त हो चुका है, इसलिए दरोगाजी सत्संग का अर्थ मारपीट ठीक समझे हैं। तुलसी की दृष्टि मे उस समय निम्न श्लोक आ गया था जिस का अनुवाद उन्होंने कर दिया :

तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवं, भगवत्सगिसंगस्य मर्त्याना किमुत्साधिपः

—श्रीमद्भागवत 1-18-13

'श्रीमद्भागवत' में कृष्ण जन्म के अवसर पर वर्णित छंदों का तुलसी ने राम जन्मोत्सव के अवसर पर उपयोग कर लिया है :

नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदाजलरुहश्रिया, द्विजालिकुसनाद स्तवका वनराजयः

ववौ वायुः सुखस्पर्श पुष्पगधवहः शुचिः, मनास्यासन प्रसन्नानि साधूनाम-

सुरद्रु हाम्।

अगुः किन्नरगधर्वास्तुष्टुवः सिद्धचारणा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनासि मुदान्विता।

—श्रीमद्भागवत 10-3 (3-6)

सीतल मद सुरभि वह बाऊ, हरपित सुर सतन मन चाऊ

वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, सबहि सकल सरिताऽमृत धारा।

गगन विमल मकुल मुर जया, गावाहि गूढ गंधर्व वन्द्या.
वरमहि सुमन मुअंजनि साजी, गहगहि गगन दुदुभी बाजी.

—मानस, बालकाण्ड 190

जिन्होंने हरिकथा नहीं सुनी, उन की इंद्रियां किस प्रकार बेकार हैं, इस का तुलसी ने ऐसा वर्णन किया है कि भयत अभिभूत हो उठने हैं :

जिन हरिकथा सुनी नहि काना, श्रवन रंघ्र अहि भवन ममाना
नयनन सत दरम नहि देखा, लोचन मोरपय कर नेगा
ते मिर कटु तुवरि मम तूला, जे न नमत हरिगुरु पद मूला,
जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी जीवित शव ममान ते प्राणी.
जो नहि करइ राम गुन गाना, जीह सो दादुर जीह ममाना.
कुनिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हन्याती.

—मानस, बालकाण्ड 112

लेकिन यह पूरा वर्णन और सभी उपमाएं 'श्रीमद्भागवत' से अविकल रूप से अनुवाद की गई हैं.

बिले बनोरुक्रम विक्रमान् ए न श्रवन्तः कर्णपुटे नरम्य,
जिह्वामती दादुरिकेव मून न चोपगायत्युत्गाय गाया.
भार. परं पट्ट किरीट जूष्टम प्युत्युत्तमाग न नमेन्मुकुदम्
शावो करो नो कुन्त मपयो हरेर्लमत्काचन कंकणो वा
यर्हायिने ते नयने नराणा लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षनो ए.
पादो नृणा तो द्रु मज्जन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो
जीवन्तवो भागवताघ्नरेषु. न जातु मर्त्योर्जिनभेन यन्तु
श्री विष्णु पद्यामनुजस्तुलन्याः श्वमन्तवो यन्तु न वेदगधम्

श्रीमद्भागवत 2-3 (20-23)

तुलसी ने 'उत्तर रामचरित' का भी उपयोग किया है. एक उदाहरण प्रस्तुत है :

वज्रादपि कठोराणि मूढनि कुमुमादपि,
लोकोनराणा चेनामि को न विजातुमहंहित. —उत्तर रामचरित, अंक 2-7
कुनिशहू चाहि कठोर अनि कोमल कुमुमहि चाहि,
चित्त खगेम रपुनाप अम नमुजि परे कट्टु चाहि

'भगवद्गीता' के 'यदायदाहि धर्मस्य' का अनुवाद तो 'जबजब होहि धरम के हानो' के रूप में प्रसिद्ध ही है, और भी अनेक अनुवाद हैं :

ईश्वर मवंनूनाना हृदेनेर्जन निष्ठति, भ्रामयमवंनूनानि यंत्रास्ट्रानि दादमा.

—गीता 18 61

उमा वार जोषिन की नाई, मदाहि नचाञ्च रामु गोमाई

—मानस, किल्किंधा. 10-7

इन उद्धरणों से अतिरिक्त अनेक उद्धरण श्री गंगामहाय 'प्रेमी' के लेख

‘तुलसी साहित्य : अनुवादों की नुमाइश’ शीर्षक लेख में दिए गए हैं.

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के रामचरित मानस में मौलिक कुछ नहीं है, सब इधरउधर का लिया हुआ है. कहीं अविकल अनुवाद है, कहीं भावानुवाद है, कहीं छायानुवाद है और कहीं कथानक की चोरी है. महाकवि क्षेमेंद्र का निम्न छंद तुलसीदास पर खरा उतरता है :

छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी,
भवेदथ प्राप्त कवित्वजीवी स्वोन्मेपतो वा भुवनोपजीव्यः

ही सकता है कि तुलसी में प्रतिभा रही हो, लेकिन उन की चिंतन प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी अवश्य थी जिस के कारण उन के काव्य में पुनरुक्ति, अनुवाद और परंपरा से प्राप्त ज्ञान का पुनःप्रकाशन मात्र ही हो पाया. वह संत कबीर की तरह किसी नए क्रांतिकारी विचार को प्रस्तुत नहीं कर सके. तुलसी की चिंतन प्रक्रिया में कहां गड़बड़ी थी, यह जान लेना बहुत जरूरी है.

सत्य के विपरीत भारतीय परंपरा में ज्ञान विकासमान नहीं माना गया है, बल्कि उलटे ह्रासमान माना गया है. सारा ज्ञानविज्ञान हमारे यहां देवों और ऋषियों का दिया हुआ बताया जाता है, जिस में कोई नयापन होने या कुछ जुड़ने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती. हम मनुष्य देवों के दिए हुए उस ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि वहां स्पष्ट घोषणा है कि ‘जो यहां है वही सर्वत्र है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं हो सकता.’ ‘यदिहास्ति तदन्वत्र यन्निहास्ति न तत्त्वचित्.’ ऐसी स्थिति में हम भारतीयों को सदा उसी मार्ग पर चलना होता है. मौलिकता पर हमारी परंपरा में प्रतिबंध है.

मौलिकता का मोह

इसी कारण यहां हजारों वर्षों तक प्रतिभाशाली विद्वान मात्र टीकाएं और व्याख्याएं लिखते हैं. वे किसी मौलिक ग्रंथ की रचना नहीं कर सके. इसी परंपरा में तुलसी भी है. तब फिर भला उन्हें संस्कृत साहित्य की काव्योचित कल्पनाओं, रूपकों, उपमाओं, कथाप्रसंगों के आयात और पुनःप्रकाशन में क्यों संकोच होता! यदि वह संस्कृत से अवधी पर न उतरे होते तो मानस की रचना न कर के किसी प्राचीन ग्रंथ की टीका लिखते.

लेकिन ऐसी बात नहीं कि तुलसी को मौलिक बनने का मोह नहीं था. ‘कवि न होऊं नहि चतुर कहावों’ तो बस कहने की बात थी, कवि कहलाने की इच्छा थी. संस्कृत साहित्य को चुराई हुई उक्तियों को फिर से संस्कृत में लिखने पर भला कौन उस की सराहना करता, इसलिए उन्होंने लोकभाषा की शरण ली, जिस के पाठक आम तौर पर संस्कृत से अनजान थे और वहां यह मिलावटी माल ऊंचे दाम पर विक सकता था. इसी कारण तुलसी को उस वर्ग में लोकप्रियता प्राप्त हो गई, लेकिन विद्वत समाज का आदर न मिल सका.

सारे भक्तिकाल और रीतिकाल में तुलसी की प्रशंसा के दो, केवल दो पद

हैं। एक भिन्नारीदास का 'तुलसीगंग दुबो गए,' दूसरा वेनी कवि की घनाक्षरी— 'वेद मन सीधिमोधि के पुरान मवं.' तुलसी के मनकालीन मधुमदन सरस्वती का एक संस्कृत छंद 'आनंद कानने कश्चित् ..' भी मिलता है। इतने बड़े गारिमा ग्रंथ 'रामचरित मानस' के प्रणेता के प्रशंमकी की इतनी कमी का कारण क्या हो सकता है? केवल यही कि उस में कोई मौलिकता नहीं थी जिसे की लोग प्रशंसा करते

तुलसी इस अर्थ में युगद्रष्टा अवश्य थे कि उन्होंने समझ लिया था कि भावी पीढ़ी संस्कृत में और भी अनभिज्ञ होगी और उस युग के व्यक्ति यह समझ ही न कर पाएंगे कि तुलसी का कितना अपना है और कितना मागा हुआ, इसलिए उन्होंने दिनदोपहर संस्कृत ग्रंथों की अनुकृति शुरू कर दी।

निंदा के पात्र

जब तुलसीदास मानस की रचना करते समय उस में संस्कृत ग्रंथों से प्रचुर आयात व्यापार चला रहे थे, तब अयोध्या के पंडित क्षुब्ध हो गए शायद तुलसी पहले कथावाचक थे और वह कुछ दिनों तक प्रसंगानुरूप संस्कृत उद्धरणों का उपयोग कथा की सुंदर बनाने के लिए करते रहे होंगे। फिर उन्होंने अबकी अनुवाद शुरू किया होगा। उस समय के पंडितों को इस प्रकार की काव्यशास्त्रीय चोरी पसंद न आई होगी, इसलिए अयोध्या में तुलसीदास निंदा के पात्र घोषित किए गए और उन्हें परेशानी भी भगतनी पड़ी। इसे तुलसी ने बड़े अमर्ष और आक्रोश से व्यक्त किया है। उन्होंने ऐसे सभी संघोषनों का उल्लेख किया है, जो उस समय उन्हें के लिए प्रयुक्त हो रहे थे।

धूत कहैं अवघन कहैं रजपूत कहैं जीनहा कहैं कोऊ,
काहू के बेटे मो बेटा न ब्याहन काहू को जाति विगार न मोऊ
अत में तुलसी को अयोध्या में भागना पड़ा मानस में यह सोरठा है :
मुक्न जन्म महि जानि, जान न्वानि अथ हानि कर,
जह बस शनु भवानि, मो काशी मेइअ कम न

बस यहीं से क्या काशी में जा कर तिली गई है। काशी में भी उन के इस कार्य के अनेक आलोचक पैदा हो गए और यहाँ भी उत्पीड़न शुरू हो गया सुना जाता है कि एक बार तुलसी पर लकड़ी से मार पड़ी थी और उन ई सिर में चोट आई थी। उस के बाद अनेक वर्षों के लिए उन्होंने काशी को छो दिया था। इतने बड़े 'गारिमा ग्रंथ' मानस के प्रणेता की उस के जीवनकाल ही इतनी प्रताड़ना! साक्षरियों लोग तुलसी को डेंते मारते रहे? इस कारण मात्र वैयक्तिक ईर्ष्या नहीं हो सकती। इस का कारण यही था! तत्कालीन पंडितों को संस्कृत और पूर्ववर्ती साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उ यह सहन नहीं हो पाना था कि कोई धूर्त संस्कृत और पूर्ववर्ती साहित्य अपना यह कर प्रस्तुत करे।

यदि आज कोई भोजपुरी या बुंदेलखंडी में 'कामायनी,' 'प्रियप्रवास', 'लोकायतन,' 'उर्वशी,' आदि हिंदी काव्यों और प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर आदि कवियों के काव्यगत भावों की अनुकृति कर के काव्य ग्रंथ लिखे तो क्या वह सुधीजनों का सम्मानित कवि बन सकता है? उस की आलोचना तो होगी ही.

तुलसी साहित्य आलोच्य विषय के रूप में माध्यमिक विद्यालयों से ले कर विश्वविद्यालयों तक पढ़ाया जा रहा है. तुलसी का कलापक्ष, भावपक्ष, शील-संविधान, भाषा वैशिष्ट्य, कथानक संगठन आदि विभिन्न शीर्षकों—उपशीर्षकों के अंतर्गत निबंध लिखे और लिखाए जाते हैं. जब वह तुलसी का अपना है ही नहीं तब उन के आधार पर इन निबंधों की रचना कितनी हास्यास्पद है, पहले विद्वान और शोधकर्ता यह तो निर्णय करें कि तुलसी का कितना अपना है. यानी तुलसी कितने मौलिक हैं? फिर उस के आधार पर तुलसी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. इस प्रकार के अन्वेषण में तुलसी मात्र भाषांतरकार नजर आएंगे और उन का काव्य मात्र पौराणिक परंपरा का संकलन घोषित होगा. ●

चार सौवीं जयंती

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 'रामचरित मानस' के नाम से रची गई रामायण की रचना के 400 वर्ष पूरे होने पर लगभग चार वर्ष की तैयारी के बाद समस्त भारत में यह चतुश्शती समारोह मनाया गया। इन चार वर्षों से इस जयंती को मनाने के लिए भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों ने स्थानस्थान पर अपनी-अपनी समितियां बनाई थीं। केंद्रीय सरकार की समिति राष्ट्रपति के संरक्षण में गठित हुई, अनेक केंद्रीय मंत्री और राजनयिक उस के सदस्य थे।

चार वर्ष की व्यापक तैयारी और घुमांघार प्रचार के उपरांत इस जयंती समारोह का अंतिम पर्व रामनवमी अप्रैल, 1974 के दिन मनाया गया था। दिल्ली में उस दिन केंद्रीय सरकार की समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राय की अध्यक्षता में मावलंकर हाल में एक सभा का आयोजन किया गया। राजधानी में इस उत्सव पर न तो कोई विशेष उत्साह ही जनता में था, न कोई विशेष सांस्कृतिक चेतना ही जागी, जिस की आशा की जाती थी। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड आई. सी. एस. अधिकारी द्वारा स्थापित जिला समितियों ने भी अपने-अपने आयोजन किए। वे मात्र लकीर पीटने जैसे नितांत फीके समारोह थे।

भारत से बाहर भारतीय और विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए मानस चतुश्शती समारोहों में इस तथा इंग्लैंड में हुए समारोह उल्लेखनीय थे। इंग्लैंड में भारतीय राजदूत श्री कौल के इस अवसर पर दिए गए सारगर्भित अंगरेजी बक्तव्य की बी. बी. सी. ने भी अपने कार्यक्रमों में प्रसारित किया था। उस भाषण में अंगरेजी के प्रयोग की बी. बी. सी. श्रोताओं ने कटु आलोचना की। विदेश में हुए समारोह तो औपचारिकता और शिष्टाचार से प्रेरित मात्र ही हो कर रह गए इतने अधिक प्रचार और व्यय के बावजूद उस पर्व पर ऐसी निरक्षरता का कारण क्या हो सकता है? उत्तर आसान है। आज की पीढ़ी 'रामचरित मानस' को ही क्या, प्रत्येक अन्य बात को भी वैज्ञानिक दृष्टि से

देखना चाहती है। आने वाली पीढ़ियां तो और भी अधिक इस दृष्टिकोण को अपनाएंगी। क्या वास्तव में रामकथा संबंधी भारत और विदेशों में प्राप्य साहित्य के संदर्भ में 'रामचरित मानस' एक उच्च कौटि की रचना है, इस पर बिना अहंकार और लागलपेट के तनिक विचार कर लिया जाए।

'रामकथा साहित्य

राम की भगवान के रूप में उपासना 800 वर्षों से अधिक पुरानी नहीं है। तुलसीदासजी ने 'रामचरित मानस' को आगमनिगम, देवदेवांग आदि से लिया हुआ कहा है। किंतु न वेदों में राम कहीं भी वर्णित हैं, न उपनिषदों में। तुलसीदासजी ने 'मानस' को वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामकथा से ही ले कर परिवर्धित व अलंकृत किया है।

बौद्ध ग्रंथों में राम बोधिसत्व के एक अवतार हैं तथा जैन धर्म में वे आठवें बलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वाल्मीकि रामायण में वह भगवान के अवतार नहीं है।

संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त लगभग 20 रामाख्यानक पूर्व काल में लिखे जा चुके हैं। इन में से लोमस रामायण, संव्रत रामायण, अध्यात्म रामायण, मुजुल रामायण, गौड़ीय रामायण, रामरहस्य, अगस्त्य रामायण, सुब्रह्म रामायण, सौर्य रामायण, चंद्र रामायण, रामायण चंपू आदि रामकथा से संबंधित संस्कृत रामायणों का उल्लेख 'हिंदुत्व' नामक ग्रंथ में है। महा-भारत के वन पर्व में भी रामायण की पुरानी कथा है। पुराने 18 पुराणों में से प्रत्येक में रामकथा आई है। अध्यात्म रामायण और योगवशिष्ठ महा-रामायण अद्वैतवादी ग्रंथ हैं। विष्णु और नारायण के अवतार के रूप में राम की उपासना न उपनिषदों में है, न उक्त किसी संस्कृत रामायण में।

वाल्मीकि रामायण की कथा पर 'रामचरित मानस' की रचना से पहले संस्कृत में 'रघुवंश,' 'भट्टि काव्य,' 'महावीर चरित,' 'उत्तर रामचरित,' 'प्रतिभा नाटक,' 'जानकी हरण,' 'कुंदमाला,' 'अनर्घ राघव,' 'बाल रामायण,' 'हनुमन्नाटक,' 'अद्भुत रामायण,' 'आनंद रामायण' आदि ग्रंथ लिख गए। जो विभिन्न प्रांतों और देशों पर वाल्मीकि रामायण के प्रभाव के द्योतक हैं। रामकथा के अन्य भारतीय भाषाओं में 10वीं शती ईसवी की कवन कृत तमिल रामायण, 12वीं शती ईसवी की तेलुगु द्विपाद रामायण, 14वीं शती ईसवी की मलयालम रामचरितम, कन्नड़ी तोराये रामायण, उड़िया बलरामदास रामायण, मराठी भावार्थ रामायण हैं। भारत के बाहर तिब्बत, श्री लंका, मध्य एशिया, हिंद चीन, श्याम, ब्रह्मदेश, बाली और यवद्वीप में प्रचलित रामकथा भी आठवींनौवीं शताब्दी ईसवी की हैं। इन में भी राम ईश्वरावतार नहीं हैं लौकिक संस्कृत के जन्मदाता पाणिनि (450 ईसा पूर्व) ने राम का कहीं उल्लेख तक नहीं किया है।

श्री परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार रामावतार की कल्पना त्रावणकोर के आलवार संतों की 11वीं शताब्दी (ईसवी) की देन है. डाक्टर भंडारकर के अनुसार भी विष्णु के अवतार के रूप में रामकथा का प्रचलन 11वीं शताब्दी (ईसवी) में हुआ था. उत्तर भारत में मुसलिम अत्याचारों से क्षुब्ध हो कर स्वामी रामानंद ने राम की उपासना परब्रह्म के रूप में चलाई. रामानंदजी का जन्म प्रयाग में सन 1398 के लगभग हुआ वह रामानुज संप्रदाय के वंशज थे. स्वयं रामानुज अपनेआप को द्रविडाचार्य के शिष्य मानते थे द्रविडाचार्य नामक आचार्य आलवार के अठकोष या बकुलाभरण नामक आचार्य थे, जिन्होंने दक्षिण में रामभक्ति का प्रचार किया था.

स्वामी रामानंद ने रामानुज के वंशज संप्रदाय को अधिक उदार बना कर जो संप्रदाय चलाया, वह रामायत संप्रदाय कहलाता है. उन के शिष्यों में जाट, शूद्र, क्षत्रिय, मुसलमान स्त्री आदि का समावेश हो सकता था. उन के विचार बड़े उदार थे. स्वामी रामानंदजी की शिष्य परंपरा में नरसिंहवामजी हुए और गोस्वामी तुलसीदास उन्हीं के शिष्य थे.

कबीर भी रामानंद के शिष्य थे किंतु कबीर का मत तुलसीदासजी के मत से बहुत अधिक व्यापक और उदार था. कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा उन के शिष्यों ने उन के मुख से निकली वाणी को 'दत्तपंथ रमैनी,' 'अक्षर भेद की रमैनी,' 'चौकाघर की रमैनी,' आदि रामकथा से लक्षित रमैनियों (रामायणों) में लिपिबद्ध किया. कबीर रामकथा की इन रमैनियों की गागा कर सुनाते थे और राम नाम के साथ ही सत्यनाम को भी अपने भजन का विषय बनाते थे वह एकेश्वरवादी थे, अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मसजिद, मंदिर आदि को नहीं मानते थे नानकपंथ, दादूपंथ आदि दस पंथ कबीर की ही निर्गुण निराकार उपासना से निकल पड़े.

द्रविड या अमुर?

घुमंतू पशुपान आर्यों का सिंधु नदी घाटी में अपने से उन्नत और सभ्य जिन अनाथों में संपर्क हुआ वे पश्चिम के थसोरियन (अमुर) लोगों में भिन्न न थे. ये अनाथ या द्रविड अथवा अमुर बृहदेववादी, मूर्तिपूजक थे नृत्य, षट् तथा शिशुदेव (लिंग) के उपासक तथा प्रजनन (फर्टिलिटीवस्त) रमैकांठी थे. द्रविड यही गई जानिया सिंधु घाटी अथवा बेंसीलोनिया की दजलाकरात घाटी और सिंधु की नील नदी घाटियों में एरदूमरे की नमनामयिक थीं. तन्वामीन पुरातात्विक मामलों से इन नील नदी घाटियों में पारम्परिक संपर्क के अनेक उदाहरण अब उपलब्ध हो गए हैं.

पुराविद् डाक्टर मजूमदार के अनुसार आज के हिंदू धर्म में 75 प्रतिशत

अंश अनार्य अथवा द्रविड़ है. पूजा, उपासना. भजन, भक्ति, योग आदि शब्द द्रविड़मूलक हैं. हिंदू धर्म के आदर्श ग्रंथ भागवत और विष्णु पुराण हैं. उन के अनुसार प्रलय के उपरांत मनु ने इस सृष्टि का आरंभ किया तथा वर्तमान अनन्तर के आदि मानव, वैवस्वत मनु द्रविड़ कुल में जन्मे थे. भागवत पुराण में कहा गया है :

‘उत्पन्ना द्राविड़े चाहं कर्णाटे वृद्धि गता,
स्थिता किंचिमहाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता.’

(अर्थात् भक्ति कहती है : मैं द्रविड़ कुल में जन्मी, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ दिन महाराष्ट्र में रही, गुजरात में बूढ़ी हुई.)

वही श्लोक कुछ उलटफेर के साथ एक अन्य महत्त्वपूर्ण धर्मग्रंथ ‘पद्म पुराण’ में भी आता है. वाल्मीकि रामायण भी एक भक्ति काव्य है. रेवरेड फादर कामिल बूलके के अनुसार राम, रावण तथा हनुमान क्रमशः आर्य, अनार्य तथा आदिवासी—इन तीन विभिन्न संस्कृतियों के आदर्श पुरुष रहे होंगे तथा तीनों के संबंध में पूर्व काल से ही अनेक आख्यान काव्य प्रचलित रहे होंगे. इन्हीं आख्यानो के आधार पर वाल्मीकि ने आदि रामायण की रचना की. प्राचीन काल में ये आख्यान राजाओं के सूतो द्वारा जन समारोहों, उत्सवों और राजदरबारों में गाए जाते होंगे.

काव्य शास्त्र का साधारण पंडित भी तुलसी कृत ‘मानस’ में यत्रतत्र अध-कचरे वाक्य, अटपटी कल्पना और बेढंगी उपमाओं से अनेक दोष देख सकता है. प्रबंध काव्य का साधारण नियम है कि मुख्य नायक को ही प्रधानता दी जाए. ‘मानस’ की एक चौपाई है :

‘भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु न सकाहि बखानी.’

(अर्थात् रामचंद्रजी भी भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते.)

यदि ऐसा ही भरत का उदात्त चरित्र और यही निरूपण कवि को करना था तो इस ग्रंथ का नाम ‘रामचरित मानस’ न हो कर ‘भरतचरित’ होना चाहिए था.

मानस में काव्य दोष

छोटेमोटे काव्य दोष तो पगपग पर मिलते हैं. आरंभिक दोहे को ही लीजिए :

‘श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि.’

इस दोहे में श्री गुरु के चरणकमलों की धूल से अपने मन रूपी आईने (शीशे) को सुधारना कैसा असंगत है! धूल से क्या आईना साफ किया जा सकता है? थोड़ी देर यह कल्पना कर लें कि चरण को कमल मान लिया गया है तो कमल की रज या पराग से भी आईना स्वच्छ नहीं किया जा सकता. फिर तो इस दोहे का स्वाभाविक अर्थ—मनरूपी आईने में से गुरु के चरणों

की धूल को झाड़ कर—यह हो जाता है.

'मानस' में कई बार तुलसीदासजी ने स्वयं कहा है कि यह कवि नहीं है तथा कविता का विवेक उन में नहीं है. यह उन की जिनम्रना नहीं, महज स्वीकारोक्ति है, क्योंकि यह शब्द और अक्षर इन दोनों में क्या अंतर है, यह नहीं जान पाए. 'काव्य प्रकाश' के अनुसार 'शब्दार्थ काव्य' अर्थात् शब्द के विभिन्न अर्थों का आलंकारिक अभिव्यंजन ही काव्य है. तुलसीदासजी लिखते हैं -

'आत्तर अरथ अलंकृति नाना...' तथा दूसरे स्थल पर...'कत्रिहि अरथ आत्तर बहु सांचा'

संगता है कि काव्य के मूल 'शब्द' में गोस्वामीजी सर्वथा अपरिचित थे.

'रामचरित मानस' अशिक्षित या अर्धशिक्षित श्रोताओं की चौपाल या मंदिर में सुनाने के लिए रची गई दोहों, चौपाइयों में गाई जाने योग्य कथा है. उन दोहों, चौपाइयों के पदों की मात्राओं को समान रखने के लिए शब्दों को जिस मनमाने ढंग में तोड़ामरोड़ा गया है, वह किसी भी व्याकरण के नियम के अनुरूप नहीं है. आखिर उस अंगरोटी में लिपित कविता भ्रष्ट हो ही जाएगी. 'मानस' में आज की आज, समाज की समाज, प्रकाश की प्रकाश और मिथिलेस मिथिलेस केवल तुक भिड़ाने के लिए कर दिया गया है. इसी भाँति बलेम की फलेसू, नाथ की नाथा, हाथ की हाथा भी कर दिया गया है. यदि अपना ही यह नियम सर्वत्र होता तो भी ठीक था किंतु एक ही चौपाई में कहीं नाथ लिखा गया है तो कहीं नाथा, कहीं नरेसू तथा कहीं कठोर कठोरे हो गया है :

'गुगम अगम मृदु मजु नठोरे, अयं अमित अनि आगर पोरि'

इस चौपाई में भी 'शब्द' की जगह पर, 'आधर' आया है और तुकबंदी के लिए थोड़े के साथ कठोर की भी कठोरे हो जाना पड़ा है.

नोवियत रूस में मानस ममारोह

नोवियत रूस में भी 'मानस चतुदशती' भारतीय राजदूत डाक्टर शेखलंकर की अध्यक्षता में बनाई गई रूसी विद्वान और भारतविद्याविद् चंमिलेव ने इस अवसर पर जो भाषण दिया, उस में 'मानस' का कहीं जिक्र भी नहीं हुआ. मारो चर्चा महाकाव्यों पर चल पड़ी रूसी भी सभी पाश्चात्य विद्वानों की भाँति 'मानस' की वास्तविकता से परिचित हैं उन का काव्य और उस की साहित्यिकता किम कोटि की है, यह उन में टिपा नहीं है.

'मानस' की चतुदशती का समारोह रूसियों के लिए उन के महान कवि और साहित्यज्ञ पुद्किन को 175वें जयंती का वर्ष भी था एन्वेंजंडर पुद्किन रूस का पहला कवि था जिस की ग्याति अपने देश के सीमा क्षेत्र में बाहर यूरोप के अन्य देशों की भी प्रभावित कर गई. उस की विनोदप्रियता और उस के मृदु व्यंग्य ही अद्वितीय नहीं हैं, परन्तु यह मात्र मात्र की समानता का समारोह भी माना गया है, जब कि 'मानस' रूढ़िवादी परंपराओं का पोषक

और नारी तथा शूद्र को पशु तुल्य प्रदर्शित करता है. अतः इस समारोह में 'मानस' का पुस्तिकन की रचनाओं के साथ उल्लेख जगहसाई का ही कारण होता. रूस की हिंदी पत्रिका 'सोवियत भूमि' में छपे समारोह के विवरण का निम्नलिखित वाक्य उल्लेखनीय है :

चंसलेव ने कहा : 'रामायण के ऐतिहासिक महत्त्व को नजरअंदाज करना कठिन है. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राचीन भारत के दोनों महाकाव्यों—रामायण और महाभारत के निर्माण में शायद कई सौ वर्ष लगे होंगे.'—स्पष्ट है कि यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण के लिए है, न कि तुलसी कृत 'रामचरित मानस' के लिए.

तुलसी कृत 'मानस,' पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में, पुराणों की नकल मात्र है. उस में न तो कालिदास की सी सहज अनुभूति से प्रेरित काव्य कला है और न किसी गहन चिंतन से परिपुष्ट अध्यात्म का ही फुट है. 'मानस' में कैलास पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष के होने का वर्णन है :

'परम रम्य गिरिवरु कैलासू, सदा जहा सिवउमा निवासू
तेहि गिरि पर वट बटप विसाला, नित नूतन सुदर सब काला '

शीत प्रधान यूरोप के विद्वान यह भली भांति जानते हैं कि समुद्र तट से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित कैलास पर्वत पर वृक्ष तो क्या, घास भी नहीं उग सकती. वहां विशाल वट वृक्ष कहां?

एक अन्य स्थल पर रथ की तेज गति का वर्णन करते हुए तुलसी ने असंभाव्य कल्पना की है :

'जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ वेग अधिकाई.'

(अर्थात् वेग की अधिकता से रथ के छोड़े पानी में भी बिना डूबे हुए सरपट पार हो जाते हैं.)

'रामचरित मानस'—हिंदी पुराण'

वास्तव में 'रामचरित मानस' मध्यकालीन भक्ति धारा के अंतर्गत रचे गए पुराणों की भांति एक पुराण है अंतर यही है, वह उस से पहले के संस्कृत के पुराणों का हिंदी अनुवाद है. 'मानस' में तुलसीदासजी ने वाल्मीकि वर्णित रामकथा को अनेक उपकथाओं और परंपरागत रूढ़ियों से अलंकृत करने का प्रयत्न किया है. जिन पुराणों का सहारा लिया गया है उन में 'नारद पुराण' और 'स्कंद पुराण' प्रमुख हैं.

पाणिनि के समय तक जब लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ था, राम विष्णु के अवतार नहीं माने गए थे. वाल्मीकि रामायण भी गुप्तकालीन पुराण है, 'मानस' उस की एक भौंडी अनुकृति है. जैन साहित्य में राम 'पउम' के नाम से विदित हैं. विमल सूरि का 'पउम चरित' रामकथा की 'मानस' से बहुत पहले रची गई प्राकृत रचना है. इसी भांति मराठी में संत एकनाथ का मराठी

सरिता व मुक्ता में प्रकाशित महत्त्व पूर्ण लेखों के रिप्रिंट

सेट नं. १.

प्राचीन हिंदू संस्कृति; शंभूक वध; अतीत का मोह; पुरोहितवाद; गोपूजा; हमारी धार्मिक सहिष्णुता; कृष्ण नीति : हमारा नैतिक पतन; ज्ञान की कसौटी पर परलोकवाद; राम का अंतर्द्वंद्व; राम का अंतर्द्वंद्व : आलोचनाओं का उत्तर; भारत में संस्कृति का ब्राह्मणनियंत्रित विस्तार; हिंदू धर्म; संस्कृत; भारतीय नारी की धार्मिक यात्रा; कर्ण; भारतीय नारी की सामाजिक यात्रा; तुलसी और वेद; रामचरितमानस में ब्राह्मणशाही; युगोयुगों से शोषित भारतीय नारी; भ्रष्टाचार; रामचरितमानस में नारी; सत्यनारायण व्रत कथा; क्या नास्तिक मूल हैं?; गांधीजी का बलिदान; पञ्चोपवीत; जंग तंत्र मंत्र; कर्मयोग; गरुड़ पुराण.

सेट नं. १ का मूल्य तीन रुपये.

सेट नं. २.

ईश्वर, आत्मा, और पाप; कितना महंगा धर्म; कितना महंगा धर्म : आलोचनाओं व आपत्तियों के उत्तर; कितना महंगा धर्म. निर्णय; राम क्या व सीता चरित्र; सताई गई नारी; सरिता और हिंदू समाज; तुलसी साहित्य अनुवादों की सफल नुमाइश के सिवा क्या है?; तुलसी साहित्य : आलोचनाओं व आपत्तियों के उत्तर; हिंदुओं के मंदिर कैसे हो?; रावण; रामचरितमानस के अधिश्यसनीय प्रसंग; रामचरितमानस के कुष्ठ असंगत स्थल; श्रीकृष्ण; गीता : कर्मवाद की व्याख्या या कृष्ण का आत्मप्रचार; क्या कौमार्य रक्षा दकियानूसी है?; कृष्ण और राधा; श्रीमद्भागवत; भागवत और भूगोल; समाजवाद बनाम स्वतंत्रता; हिंदू विवाह पद्धति; कामायनी; पुत्रेष्टि यज्ञ; तुलसीदास और हिंदू समाज; हिंदी साहित्य का गलत इतिहास; पनुपयज्ञ; कृष्ण और गोपिया; हमारे देव मंदिर; क्या समाजवाद अनिवार्य है?; विवाहपूर्व यौन संवध; श्रीकृष्ण अपने जीवन की मध्या में; कृष्ण और कुब्जा;

सेट नं. २ का मूल्य पांच रुपये.

सेट नं. ३

हमारे पालतू जानवर; प्रेम पत्र न लिखिये; डापरी न लिखिए; इस्लाम और स्त्री; योगी अरविंद; गीता में अंतर्विरोध; गायत्री मंत्र; फल सत्तवी; सुरक्षण; लट्टे मीठे अचार; सदियों के लिए बुनाई; आप का रसोई उद्यान.

सेट नं. ३ का मूल्य २ रुपये.

भावार्थ रामायण 16वीं शताब्दी (ईसवी) का है। 'मानस' की कविता उन रचनाओं के समक्ष काव्य प्रणयन का फीका प्रयास है।

भक्ति रस प्रधान 'मानस' के लिए रवर्गीय दिनकरजी की यह उक्ति जो उन्होंने 'मंस्कृति के चार अध्याय' में व्यक्त की है, ठीक ही बैठती है : 'भक्ति काल की रचनाओं में नवीनता और ताजगी जरूर है, क्योंकि यह सर्वथा नूतन प्रयोग था. मगर बाकी तो...वह संस्कृत का अनुसरण मात्र ही है. जब जाति का हृदय सूख जाता है तो कवि और कलाकार पुरानी चीजों पर पच्चीकारी और नक्काशी के चमत्कार दिखाने लगते हैं.' ● ●

